

133

سلسلہ نذرۃ المصنفین دہلی

(11)

وحی الہی

مجلد ۵۰۶

تالیف

مولانا سعید احمد امروہوی

قیمت شہر مجلد

3/-/-

نذرۃ المصنفین
جلد ۵۰۶

قیمت شہر مجلد

4/-/-

RO

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی تحقیق کتاب، جس میں وحی اور اس سے متعلق مسائل
کے تمام گوشوں پر وقت کے جدید اسلوب میں دلپذیر بحث کی گئی ہے۔

تالیف

مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم اے

مدیر برہان

ندوۃ المصنفین اردو بازار

لف

۲۹۷

۷ ۹۹۵

طبع دوم

مارچ

۱۹۵۲ء

جمادی الاخریٰ

۱۳۷۱ھ

چار روپے

تین روپے

مجلد

غیر مجلد

قیمت

۱۱

مطبوعہ اشوکا پریس دہلی

عبدالحق کیرانوی

۸۲-۸۳

۱۱

۱۱

۱۱

فہرست مضامین وحی الہی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲	مشرکین کے اعتراضات کی تردید	۳۹	ایک سوال اھاس کا جواب	۵	دیس باچہ
۴۶	حضرت جبریل کی توثیق	۳۸	مزید تشریح	۶	وحی کی ضرورت
۴۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق	۴۰	یہ آواز کس کی تھی	۸	عقل کی کوتاہی
۴۸	قرآن کا فقرہ کیا ہی نہیں پاسکتا	۴۲	نسل بینی فرشتہ کا کسی	۱۰	فلاسفہ، حضرات و مجذبات
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے		انسانی شکل میں آنا	۱۲	عقل اور دل
"	مستحق قرآنی تقریحات	۴۳	فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا	۱۵	موجبات تکین و یقین
۸۲	قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا	۴۶	علامہ سید محمد نور شاہ کشمیری کی تقریر	۲۳	وحی کے لغوی و اصطلاحی معنی
"	روح محفوظ کا بیان	۵۴	چٹا طریقہ وحی	۲۶	وحی اور الہام کا فرق
۸۴	قرآن کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے	"	ساتواں طریقہ وحی	"	وحی کی حقیقت
	قول بشر کہنے پر عذاب دوزخ		آنحضرت اور مسئلہ رویت		امام غزالی اور دوسرے تکلمین
۸۵	کی وعید	"	باری کی تحقیق	۲۷	کی آراء
	قرآن مع عربی الفاظ کے	۶۱	قرآن اور وحی	۲۸	ابن سینا کی رائے
۸۶	وحی الہی ہے		قرآن کے مسند من اللہ	۳۰	حافظ ابن تیمیہ کی رائے
۸۷	تنبیحات و نتائج	۶۱	ہونے پر توحید	۳۱	وحی کی مختلف صورتیں
	خدا کی صفات ذاتیہ پر		بعض جزئی واقعات سے	"	روایے صادقہ
۹۰	ایک عام بحث	۶۴	استدلال		روایے صادقہ سے آغاز وحی
۹۳	صفات کی حقیقت		عدم اختلاف سے قرآن کے منزل	۳۲	کی حکمت
۹۵	صفت ذات اور صفت فعل	۶۸	من اللہ ہونے پر استدلال	۳۳	نفث فی الروح
۹۶	تعدد صفات اور وحدانیت ذات		اہل کتاب قرآن کے منزل میں اللہ	۳۴	مصلحت البحر
۹۸	صفات کا ظہور حوادث میں	"	ہونے سے باخبر ہیں	۳۵	اس حالت کی شدت

۱۰۰	صفات لائین و لا غیر میں	۱۰۰	مراتب کمال نقص کا تفاوت	۱۲۳	واقعات آئندہ کی پیشین گوئی
۱۰۱	حوادث کا قیام ذات باری سے	۱۰۱	استکمال و تکمیل	"	غلبہ روم کی پیشین گوئی
۱۰۲	ایک تنبیہ	۱۰۲	منکر و حدس	۱۲۴	جنگ روم و ایران کا واقعہ
۱۰۳	کلام الہی	۱۰۳	عقل کے مراتب متفاوۃ	۱۲۵	ایرانوں کی منسج
۱۰۴	قرآن سے الفاظ کے کلام الہی	"	ملکہ نبوت و ہی ہر کسی نہیں	۱۲۸	مشرکین مکہ کی مسرت
۱۰۵	کیا کلام کے لئے نطق ضروری ہے	۱۱۱	ایک اور نظریہ	۱۲۹	کفار مکہ کا استبعاد اور
۱۰۶	زبانِ مال کی دست گویائی	۱۱۲	بنی کی بشریت	۱۳۵	اس کی وجہ
۱۰۷	قرآن مجید میں خدا کی صفت	۱۱۳	وحی اور محققین یورپ	۱۳۸	پیشین گوئی کی صداقت کا ظہور
۱۰۸	کلام کا ذکر	۱۱۴	مجاہد تحقیق	۱۳۹	چند اور پیشین گوئیاں
۱۰۹	کلام صفت کمال ہے	۱۱۵	تسلل وحی اور	۱۴۰	فصاحت و بلاغت
۱۱۰	خدا کلام کرتا ہے	"	نزول حبس برلی	۱۴۱	فصاحت و بلاغت ذوقی و
۱۱۱	خدا اپنی شان کے مطابق	۱۱۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۱۴۲	وجہ الیٰ چہیز ہے
۱۱۲	کلام کرتا ہے	۱۱۷	کا حزن و ملال	۱۴۳	بلغار و شعرا عرب پر قرآنی
۱۱۳	خدا ندا کرتا ہے	۱۱۸	فترت کے بعد نزول وحی اور	۱۴۴	بلاغت کا اثر
۱۱۴	قرآن اور نطق ربانی	۱۱۹	اس کا تسلسل	۱۴۵	عدم اختلاف
۱۱۵	انسانوں سے کلام الہی کی	۱۲۰	وحی غیر متلو	۱۴۶	احکام و شرائع
۱۱۶	صورتیں	۱۲۱	قرآن مجید وحی الہی	۱۴۷	قرآن کا محکم دستور العمل
۱۱۷	وہاں کہان بشران یکلمہ الا وحیاً	۱۲۲	کیوں ہے	۱۴۸	قرآن کی روح سے تشبیہ
۱۱۸	کی تفسیر	"	وصف اعجاز	"	حضرت علیؑ کا ارشاد
۱۱۹	آیت کی تفسیر میں علامہ سید	"	وجہ اعجاز	"	قرآن مجید کا اسلوب
۱۲۰	محمد افور شاہ کی تقریر	۱۲۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۱۴۹	بیان اور بعض عیسائی
۱۲۱	ملکہ نبوت اور وحی	۱۲۱	کی آیت	۱۵۰	مصنفین
۱۲۲	حکمت	"	واقعات غیب	۱۵۱	اشعار موضوعہ کی تنقید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دنیا میں سینکڑوں سوالات ہیں جن کے جواب میں انسان سب کچھ کہنے کے بعد
 آخر امر ایک ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ پھر اس کے لئے جواب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی
 ہاتھی اس قدر فربہ اور توانا کیوں ہے؟ چوٹی کیوں اتنی نحیف و زار ہے؟ آم کے درخت پر آم
 ہی کیوں لگتے ہیں جامیں کیوں نہیں پیدا ہوتیں؟ غم سے رونا اور خوشی سے ہنسا ہی کیوں آتا
 ہے اس کا برعکس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اور اس طرح کے سینکڑوں سوالات ہیں جن کے جواب کا
 آخری مرتبہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اشیاء کے طبعی خواص اور ان کے نوعی مختصات پر محول کر دیا جا
 پھر اگر اس کے بعد بھی یہ سوال کیا جائے کہ اس شے کی یہ طبعی خاصیت کیوں ہے اور یہی کیوں
 ہے کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک ملحد کہے گا کہ مادہ کی ترکیب اسی طرح
 ہوئی ہے لیکن بوجد جواب دیگا کہ خدا نے ہر شے کی صورت نوعیہ میں ایک الگ خاصیت رکھی
 ہے جو اب دونوں کے مختلف ہوں گے لیکن ہر ایک کا یہ جواب ایک آخری جواب ہوگا کہ اگر اس
 کے بعد بھی سائل "کیوں" سے سوال کرے تو اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

دینی کا مسئلہ اسی طرح کے مسائل میں سے ہے جس کی حقیقت کے سمجھانے میں ہم بتا
 سکتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے۔ خاص خاص انسان (انبیاء) اس کا کلام سنتے اور سمجھتے ہیں اور ہم
 یہی کر سکتے ہیں کہ ان دو دعوؤں پر جو عقلی اعتراضات کئے جائیں ان کو رفع کر دیں، لیکن

اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہہ کر ہم سے سوال کرے گا تو اس کا
سیدھا جواب یہ ہے کہ اچھا پہلے تم ہمارے ہزاروں "کیوں" کا جواب دیدو پھر ہم بھی
تمہیں سمجھا دیں گے کہ خدا انبیاء میں ہی کیوں کلام ربانی کو سمجھنے کی استعداد رکھتا ہے ہمہ
شما میں کیوں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔

زیر نظر کتاب میں وحی الہی پر جو بحث کی گئی ہے اس کا مقصد انہیں سوالات کا
جواب دینا ہے جو واقعی ایک طالب تحقیق کے دل میں اس مسئلہ پر غور کرنے کی راہ میں پیدا
ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ وہ لوگ جو ازراہ بغض و عناد اپنے "کیوں" کا سلسلہ کہیں ختم ہی
نہیں کرتے وہ اس کے مخاطب نہیں ہیں۔

ان اوراق میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی بیان کردہ حقیقت وحی
کو عقلی اور نقلی حیثیت سے عام فہم انداز بیان کے ساتھ پیش کر دیا جائے یہ کوشش
کس حد تک کامیاب ہو سکی ہے؟ اس کا فیصلہ ارباب نظر و خبر کریں گے۔ واللہ اعلم
المستعان وعلیہم الشکون

سعید احمد اکبر آبادی

مدوۃ الضمین دہلی

۳۱ اگست ۱۹۴۱ء

علامہ
۵ ابرہہ ۱۳۶۰ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى سلاماً على عباده الذين اصطفى

وحی کی ضرورت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ زیورِ علم و عقل سے آراستہ کیا اور اس نے انسان کے جسمانی نشو و نما اور اس کی مادی زندگی کی ترقی و فلاح کے لئے کارگاہِ ہست و بود کو رنگ و رنگ کے نقش و نگار سے سجایا اور ابنِ آدم کی تربیت و کامرانی کے لئے ایک مخصوص نظام کے ماتحت قطعی و جہتی وسائل معیشت پیدا کئے چنانچہ وہ پانی پیتا ہے، ہوا میں سانس لیتا ہے۔ بادلوں سے بارش ہوتی ہے جو اس کے کھیتوں اور باغوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے اور جس سے اناج اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ آگ سے وہ اپنی غذا تیار کرتا ہے۔ آفتاب کی دھوپ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جن کی تخلیق میں انسان کی صنعت و حرفت کو کوئی دخل نہیں ان پر ہی حیاتِ انسانی کے قیام و بقا کا دار و مدار ہے یہ تمام شیاؤں وہ ہیں جن کو مادی زندگی کے قدرتی وسائل و ذرائع کہا جاتا ہے لیکن اس مادی زندگی کو بڑھ کر انسان کی ایک اور زندگی ہے جو کہ روحانی اور اخلاقی زندگی کہتے ہیں اور اس حقیقت کو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہی وہ اصل حیات ہے جس پر انسان کی اجتماعی زندگی کا صالح اور درست نظام قائم رہ سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی تمام تمدنی ترقیات، عمرانی ایجادات و اختراعات اور عقلی تحقیقات و اکتشافات

انسانیت کی تعمیر میں مفید ثابت ہونے کے بجائے خود اس کے لئے رسم قاتل بن جائیں اور اس کی سوسائٹیاں وحشیوں اور درندوں کے ہسیب ریوڑ کی شکل میں تبدیل ہو کر رہ جائیں جس طرح پورے نظام شمسی کے قیام و بقا کا دار و مدار اجرام فلکی کے باہمی جذب و انجذاب پر ہی ٹھیک اسی طرح انسانی سوسائٹی کے نظم و نسق اور اسکی فلاح و نجات کا انحصار عاصی اخلاقی یا روحانی اعمال و ضوابط پر ہے۔

اس بنا پر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رب العالمین جس نے انسان کی مادی جسمانی زندگی کے قیام و قیام کا خود کفیل کیا اس کے لئے ایسے قدرتی وسائل و ذرائع پیدا کئے جن کی صنعت و تخلیق میں انسان کے اپنے دست و ایجاد کو مطلقاً دخل نہیں ہے۔ وہ ہیں اخلاقی اور روحانی زندگی کے ایسے قدرتی اصول و آئین بتاتا جو صالح تمدن کے اساس و بنیاد بنیں اور جو قطعی و حتمی ہونے کی وجہ سے ہر ملک اور ہر زمانہ میں ہر شخص کیلئے لائق عمل اور درخور قبول و پذیرائی ہوں اور ان میں کسی کے لئے اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔

عقل کی کوتاہی | کہا جاسکتا ہے اس طرح کے اصول و ضوابط کے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے ہوں اور اس نے ہی انسان کو ان کی تلقین کی ہو جس طرح انسان اپنے رہنے کے لئے مکانات بناتا ہے گرمی سردی سے محفوظ رہنے کی غرض سے اپنے لئے کپڑے بنتا اور تیار کرتا ہے اور اسی طرح کی ہزاروں صنعتیں اس نے اپنے نفع کے لئے ایجاد کر رکھی ہیں وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے لئے اخلاقی ضوابط و قواعد بنائے اور اپنی روحانی تشنگی کو فرو کرنے کے لئے خود ہی کوئی نسخہ کیس یا رتھ بن کر لے عقل جس طرح مادی ترقی کی راہ میں رہنمائی کرتی ہے اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بھی وہ اسی طرح شمع ہدایت

لے ڈاکٹر قبائل مرحوم نے یورپ کی عقلی ترقیات کا اسی بنا پر نہایت تلخ پیرایہ میں اتم کیا ہے کہ وہاں ان سب ترقیوں کے باوجود اخلاق و روحانیت کا فقدان ہے اور اس لئے انسانی زندگی کا شیرازہ اطمینان و سکون حد درجہ پر آگندہ و پریشان ہو فرماتے ہیں

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک محسوس کرنے لگا

ڈھونڈھنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سہر کرنے لگا

بن سکتی اور اس کا ناخن تدبیر دونوں جگہ شکل اور پچیدہ مسائل کی گرہ کشائی میں کارگر ثابت
 ہو سکتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کی عقل کتنی ہی کامل ہو نقص سے متبرا نہیں
 ہو سکتی۔ انسان خود اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے ناقص و غیر مکمل ہے۔ اس بنا پر اس کی کوئی قوت
 بھی خواہ ظاہری ہو یا باطنی 'مادی ہو یا روحانی' سن کل الوجہ کامل نہیں ہے۔ ہر معاملہ میں صحت کے ساتھ
 خطا کمال کے ساتھ نقص اور تذکر کے ساتھ سہو و نسیان کا خدشہ لگا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو امکان و حلا
 کی ظلمت کے ساتھ کمال بے خطا کا نور جمع کس طرح ہو سکتا ہے جس طرح انسان رنگ اور شکل میں ایک
 دوسرے سے متباہن ہیں شیک اسی طرح اپنے قوائے فکریہ و باطنیہ کے لحاظ سے بھی وہ مختلف اور
 دوسرے سے جدا ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خوش نصیب عقل حقیقت کے بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زنی
 کر کے صداقت و حقانیت کے چند آبدار موتی حاصل کر لے لیکن اس کے پاس وہ قوت کہا ہے جس سے وہ تمام
 دنیا کو اس صداقت کا معترف بنا سکے۔ کوئی انسانی اختراع و ایجاد خواہ کتنی ہی حقیقت سے قریب ہو اختلاف
 کی گنجائش سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ آج تک دنیا کی ممتاز عقلیں بھی
 کسی ایک مسئلہ پر متفق الراء نہ ہو سکیں۔ فلسفہ یونان کے جو بنیادی نظریے تھے اور جو قریباً قرن تک
 عالم میں مقبول و رائج رہے آخر آج موجودہ فلسفہ یورپ نے ان کو پرزہ پرزہ کر کے نقصان میں منتشر کر ڈالا
 ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ آج فلسفہ حال کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے مستقبل میں کوئی قوم اپنے جد
 نظریات و افکار کی قوت سے اسے پاش پاش نہیں کر دیگی اور اس عمارت کے کھنڈروں پر ایک نئے نظام
 فکر و عمل کی دنیا نہیں بسائیگی۔ قرون اور صدیوں کے بعد جو کچھ ہو گا اسے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا تو
 اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فلسفہ جدیدہ کی شان دار عمارت کو اریاب و شک کا گھن ابھی سے لگنا شروع
 ہو گیا ہے۔ مولانا عبد الباقی ندوی استاد فلسفہ جدیدہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن 'ہم انسانی' کے مقدمہ
 میں اس رازِ سرستہ کا افشا اس طرح کرتے ہیں۔

آدھے سے کہ اس کے بعد جدید فلسفہ کی تاریخ زیادہ تر نام بدل کر کھلے یا چھپے اقرار
جیل کی تاریخ بن کر رہ گئی "لاک کے یہاں یہ اقرار حسیّت کے نقاب میں ہے اور برکے
کے ہاں ادعا ہے تقویریت کے مگر اتنی باریک ادنیٰ غاف کہ روپوشی زیادہ رہنمائی کی زینت
ہے آخر برکے کے بعد ہی ڈیوڈ ہیوم نے اس رہنما نقاب کو بھی تار تار کر دیا اور نہ صرف جیل
اور تباہیت کا کھل کر اقرار کیا بلکہ اپنے کو ارسائی ہی کہلاتا پسند کیا۔

فلاسفہ کا فرق مجزواترسانی | عقل انسانی کی کوتاہی اور اس کے مجزواتصور کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو
کہ وہ عظیم المرتبت فلاسفہ عالم جن کے فلسفیانہ انکار و نظریات عقل و فکر کی تاریخ ارتقاء کا آخری نقطہ عروج
مانے جاتے رہے ہیں جب عالم حقیقت کی لامحدود وسعتوں میں انہیں قدم قدم پر حیرت و گمشدگی ہو ساق
پڑا تو خود انہیں بھی بجز اس کے کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ بر ملا عقل کی کوتاہ بینی اور فکر کی نارسائی کا اعتراف
کریں سقراط کا یہ قول حد تو اتر تک شہور ہے ہم آنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ اہلکتان کا مشہور
فلسفی ڈیوڈ ہیوم صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ

"انسان عقل مخلوق ہے اور اس لحاظ سے علم اس کی خاص دماغی غذا ہے لیکن ساتھ
ہی انسانی ذی عقل و فہم کے حدود اتنے تنگ ہیں کہ اس باب میں اس کو وسعت و ادعا
دونوں حیثیات سے بہت ہی کم اپنے فتوحات سے تشفی نصیب ہو سکتی ہے۔"
"فہم انسانی" میں ہی ایک اور جگہ فلسفہ کا اس طرح مذاق اڑاتا ہے۔

"مکمل سے مکمل فلسفہ طبعی بھی صرف یہ کرتا ہے کہ ہمارے جیل کو ذرا اور دور کر دیتا ہے
جس طرح مکمل سے مکمل فلسفہ مابعد الطبیعیات اور اخلاقیات کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے
اس جیل کے وسیع حصوں کی پردہ دری کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ فلسفہ اصرار کائنات کی
نہیں صرف ہمارے جیل کی پردہ دری کرتا ہے اس کا مصلیٰ اگر کچھ تھا تو ہو سکتا ہے تو انسان

کی مکروری اور کوششی کا نشانہ دیکھنا دکھانا جس سے بھاگنے کی کوشش کے باوجود بار بار

دوچار ہوتا پڑتا ہے۔

طیس

ہیوم تو خیر ارتیابی تھا، ہر چیز کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا، مادہ پرستوں کا ابوالا بار و مقبرا

و تولد نہ سمجھتا کہ کوئی بات سچ نہیں اور اگر ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہے۔

پس جب عقل خود ناقص ہے تو کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے جو ذرائع اختیار کئے جائیں گے

یعنی قیاس استقرا اور تمثیل ان کی نسبت کیونکر ذوق کہا جاسکتا ہے کہ وہ کسی صحیح اور یقینی نتیجہ تک پہنچا کر رہی رہائی کر سکتے

یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کے یقینی علم کے لئے شاید سڑ بھڑ کر کوئی اور قوی دلیل نہیں ہو سکتی لیکن آپ

یہ سن کر حیرت ہوگی کہ قدیم فلاسفہ میں تو لا اور یہ کا ایک مستقل گردہ تھا ہی جو کہا کرتا تھا کہ ہمیں کسی شے کی کوئی

حقیقت معلوم نہیں۔ یورپ کے جدید فلاسفہ کی صف میں بھی برکے جیسے فلسفی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ

کسی شے کا وجود صرف وہی ہے جو ذہن میں ہے اس کے علاوہ وجود خارجی کے کوئی معنی نہیں۔ اس کے

ہمارے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان فلاسفہ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے۔ بلکہ مدعا صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر عقل کو آزاد

چھوڑ دیا جائے اور خدا کی ہدایت اس کی دشگیری نہ کرے تو خود اس کی کوششیں بسا اوقات فرط حیرت

کی ناکامی و مایوسی پر ختم ہوتی ہیں اور ادراک حقیقت کی کسی روشنی تک پہنچنے کے بجائے وہ لامعلی و

نادانی کی تاریکیوں میں خود اپنے آپ کو بھی گم کر دیتی ہے۔

اس موقع پر اتنی بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ جب طبیعیات میں عقل کی کوتاہی کا یہ عالم ہے

کہ وہ قطعی طور پر کسی چیز کی ذاتیات اور خصوصیات میں بھی امتیاز نہیں کر سکتی اور اسی بنا پر اب منطق

۱۵ یہاں یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ اس باب میں جن فلاسفہ کے اقوال نقل کئے گئے ہیں وہ سب فہم انسانی سے ماخوذ ہیں

جو پروفیسر عبدالباری ندوی کے قلم سے ڈیوڈ ہیوم کی کتاب ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا نہایت عمدہ ترجمہ ہے اس کے علاوہ

موصوف کی دو اور کتابیں برکے اور مبادی علم انسانی جو برکے کی کتاب کا ترجمہ ہے یہ دونوں بھی ہمیشہ نظر رہی ہیں

تسلیم کرتے ہیں کہ کسی چیز کی سبھی حد تمام بیان کرنی ناممکن ہے، تو ظاہر ہے ابعداً طبیعیات میں اس کی ننگ پائی
 کا کیا حال ہوگا، اور چونکہ فضائل اخلاق اور روحانی کمالات کا تعلق ایک بڑی حد تک حقائق مابعداً طبیعیات
 کے تصور سے ہے اس لئے عقل اس راہ میں ہماری کامیاب رہنما ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ہم اس پر
 اعتماد کلی کر سکتے ہیں۔

عقل اور دل | اس مقام پر مزید توضیح و تشریح کی غرض سے اتنا اور یاد رکھئے کہ انسان کو جتنے معاملات
 پیش آتے ہیں ان کا تعلق صرف عقل سے ہوتا ہے یا فقط دل سے اور یا دونوں سے اور یہ واقعہ ہی
 کہ انسانی زندگی کا قیام و بقا اور اس کی روحانی و اخلاقی دنیا کا نظم و نسق مبنی ہے اس بات پر کہ انسان عقل
 اور دل دونوں سے کام لے، کیونکہ جس طرح عقل مصدر شعور و احساس ہے۔ اسی طرح دل جذبات و عواطف
 کا سرچشمہ ہے اگر ہم عقل (Reason) کے ہی تابع فرمان ہو جائیں اور دل (Feeling) کو ہم پر کوئی
 دسترس حاصل نہ ہو تو ہم اس فلسفی کی طرح ہو کر رہ جائیں گے جس کو شادی میں غم اور غم میں شادی کی تصویر
 نظر آتی ہے اور جو اپنی مہتی کے قطرہ کو وجودِ ابدی کے بحرِ ناپیدا کنار میں نسا کر دینے کے بعد ہر قسم کے فعل و
 عمل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عقل سے بالکل صرف نظر کر لیں اور اپنے تمام معاملات اور انعامات
 اعمال دل کے میلانات و عواطف کے تابع بنالیں تو اس کا انجام بھی بھرتا ہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اس
 وقت ہماری مثال انتہائی عیش پرست اور ظالم و جابر انسان کی سی ہوگی۔ یا پرستہ درجہ کے مغلوب الحیذات
 نرم خوار اور ہر آگیز شخص کی سی۔ غرض یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں خیالات و احساسات کا توازن مفقود ہو کر
 انسانی اجتماعیات کے شیرازہ کو درہم بہم کر کے رکھ دیگا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دونوں میں ارتباط و انقیام ملحوظ
 رکھا جائے لیکن محبت کے عام نفسیاتی قانون کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی طرف نسبتاً
 زیادہ مائل ہونا چاہئے، اس مرحلہ پر ہمارا دعویٰ ہے کہ عقل کو ایک بڑی حد تک ادب و فروغ دل ہونے کی ضرورت
 ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے عقل محض کی رہنمائی ہمارے لئے کثرتِ کار کا قابلِ اطمینان ذریعہ نہیں، البتہ وہ

مقرر ہوا کہ جس شخص کے قرون بے غبار اگل جائے وہ پورے تیس سال ہے وہ باری دینی
نفس کو زوال دے دیتا ہے۔ یہ شخص بھی ہے پڑھنا نہ دیتے ہیں۔

ختر ستم بزم بهار است منتهی چو رسد کتب خود و دل

دل کے مریز کی طرف سے کسی محنت پرستی کا خیال ہے۔

بہن اجپہ : میں یہ فیئر کرتی ہوں۔
 ہونندہ کا یہ خون جس کے

معدنیات اور کھنڈے کی قیمتیں :— درج ذیل ہیں :—

اور سب کے ذہن نشین نہ ہو بہت عرصہ کی وجہ سے کہ سمیت قتل کو

عمر کا یہ میرا چاہتا ہے وہاں کے کوئی نہ بن سکے گا

زیرِ قیام کے متعین ہونے کے بعد یہاں ایک اور کتب خانہ کی بنیاد رکھی گئی۔

مردمانی که در این شهر می‌زیستند و در آنجا می‌زیستند و در آنجا می‌زیستند

۱۔ اخراج صحت اور بیت و روایات کے مابین میں خالصتہ فلسفہ کے مسئلے

سورۃ الاحزاب : ۱۰۰ : قرآن مجید میں معجزہ پدید ہوا جس نے ان کے

... و چون در این میان فیضی که از فضل و شرف می آید و غایت از

[illegible]

ہر روز صبح میں غروب میں امانت میں چاہیں کہیں ہو کر اس صفت امانت میں ہو جس کی نگاہ

سے یہ بوجھ دگر دم سے میرے دل سے اٹھ کر جا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔

وہ جس نے موت میں لوگ جہنم کے لیے تیار نہیں کر دیا وہ جہنم میں بھی نہیں جاتا۔

میتا دیا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گھر میں لے گیا۔

لئے واحد سرمایہ تسکین ہے۔

فلسفہ اشراق خدا کو مانتا ہی نہیں بلکہ وہ اس کو تمام کائنات میں جاری و ساری مانتا ہے اس کے نزدیک خدا منبع خیر ہے اور مادہ مخزن شر و ظلمات اس کے اذعان و یقین میں خدا حقیقت واحدہ ہے اور انسانی روح اس کا پرتو اس عقیدہ کے ساتھ ساتھ فلسفہ اشراق روحانیت، اخلاق، تزکیہ باطن اور تصفیہ نفس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے اور انسان کو لذائذ جسمانی ترک کر کے تقویٰ و طہارت کی زندگی بسر کرنے پر ابھارتا ہے یہ سب کچھ سہی لیکن اصل یہ ہے کہ چونکہ اس فلسفہ کی بنیاد کسی خدائی قانون دہی الہی پر نہیں مبنی تھی اور بعض عقل کی لامٹی کے سہارے کھڑا ہوا تھا۔ اس بنا پر خود خدا کی صفات و ذات کی نسبت اس فلسفہ نے سب سے موثر گناہیں کیں کہ انھوں نے انسان کی روح کو دلاسا دینے کے بجائے اسے ایک اور ہولناک و ترسناک حیرت و تذبذب میں پھنسا دیا مثلاً اس فلسفہ نے بتایا کہ۔

(۱) خدا علت العلل ہے اور چونکہ علت تامہ سے معلول کا صدور بالاختیار و الارادہ نہیں ہوتا بلکہ بالاضطرار ہوتا ہے اس لئے عالم کی تخلیق بھی خدا سے اضطراراً ہوئی ہے اس میں اس کی مشیت اور ارادہ کو کوئی دخل نہیں اس کی مثال باطل آگ کی ہے کہ جب وہ پانی جالیگی تو حرارت پیدا ہوگی ہی خواہ آگ کے لئے ارادہ ہو یا نہ ہو۔

(۲) خدا کی ذات اس قدر رفیع و عالی ہے کہ ہم اس کی طرف کسی صفت مثلاً علم، ارادہ اور خیر کا بھی انتساب نہیں کر سکتے، حد یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ وجود رکھتا ہے۔ کیونکہ ہر موجود کا تصور ممکن ہے اور خدا کا تصور یہی نہیں سکتا (لَا یُحَدُّ وَلَا یَتَّصَرُّ)

(۳) انسان کی روح اگر حسی لذتوں میں مبتلا رہے گی تو وہ قالب بدستی رہے گی خواہ وہ کسی انسان کا ہو یا حیوان کا یا نباتات کا۔

غرض یہ ہے کہ اس فلسفہ نے کہیں درپردہ لا ادریت کی تلقین کی اور کہیں ویدانت فلسفہ کے

دیکھا دیکھی تنازع کا اقرار کیا۔ یہ لوگ چلتے تھے حق کی تلاش میں لیکن جب عقل محض کی قیادت ^{طلب} راہ کی جانگسل صعوبتوں کی حریف نہ بن سکی تو انجام کار حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح خود اپنے وجود کو بھی کاوی حیرت میں نگم کر کے بیٹھے رہے اور نہ کیا وجہ ہو کہ یہ فلسفہ روحانیت اور اخلاق کے چند و چند مواعظ حسہ کے باوجود تمام دنیا کا تو کیا ذکر ہے کسی ایک انسانی سوسائٹی میں بھی عظیم الشان روحانی و اخلاقی انقلاب پیدا نہیں ہو سکا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس فلسفہ نے انسان کو دائمی سلبد پر وازیوں میں مشغول کر کے اسے علیٰ حد و جد سے محروم کر دیا اور اس کی علیٰ قوتوں کو اس درجہ مضحل بنا دیا کہ وہ تقریباً از کار رفتہ ہو کر رہ گئیں۔ مرزا غا ^{لب} نے شاید اسی قسم کے لوگوں کی نسبت کہا ہے۔

ہاں اہل طلب کون سے طعنہ ^{نفت} دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھوٹے

موجبات تکین یقین | عقل منطقی اور فلسفہ ان سب دروازوں سے ایسے لوٹنے کے بعد پھر ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا بتاؤ اطمینان و سکون کا وہ خزانہ کہاں ہے جو انسانیت کی روحانی طلب کو سکون عطا کر سکے بل اس کے کہ آپ اس کا جواب معلوم کریں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یقین کی ماہیت کیا ہے؟ اور یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے۔

کم و بیش تمام علماء انشیات نے یقین کی ماہیت اور اس کے اسباب و ملل پر بحث کی ہے لیکن نفس یقین کی کوئی جامع و مانع تعریف نہیں ہو سکی مختلف قسمیں ہیں مثلاً منطقی یقین *Logical certainty* نفسیاتی یقین *Psychological certainty* اور مذہبی یقین *Religious certainty*۔ ان میں سے کسی ایک قسم کے منہ میں ہوتا ہے ان اقسام کی تعریف جدا جدا ہیں لیکن ان سب میں بالآخر اشتراک یہ ہے کہ یقین ایک طرح کا نفسی میلان ہے جو خاص خاص موثرات خارجی و ذہنی کے زیر اثر انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے اس نفسی میلان کو پیدا کرنے کے لئے نہ فلسفیانہ اور منطقی

دلائل کی ضرورت ہو اور نہ ریاضی و اقلیدس کی بلکہ سچ یہ ہے کہ یہ میلان نہ علم پر موقوف ہے اور نہ جہل پر
 اس کا انحصار نہ سچ پر ہے اور نہ جھوٹ پر فرض کیجئے ایک ڈاکٹر ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ اس نے
 اب تک جتنے علاج بھی کئے ہیں ان میں وہ ناکام رہا ہے اس بنا پر اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو
 چونکہ آپ کو اس ڈاکٹر کی نالائقی کا یقین ہے اس لئے اگر کوئی شخص آپ کو اس ڈاکٹر کے علاج کا مشورہ
 دیکھا بھی تو آپ فوراً انکار کر دیں گے لیکن آپ کے برعکس ایک اور شخص ہو جو کم از کم ڈاکٹر موصوف کے بیس
 کامیاب علاجوں کا مشاہدہ خود اپنی آنکھ سے کر چکا ہے اس لئے اگر آپ اپنے مریم عزیز کے علاج سے متعلق
 اس شخص سے مشورہ کریں گے تو وہ بے تامل و تردد کہے گا کہ اسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے کیونکہ اسے اپنے
 ذاتی تجربہ و مشاہدہ کے باعث ڈاکٹر کی قابلیت و مہارت فن کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ آپ کو ڈاکٹر کی
 عدم قابلیت کا اس مثال سے واضح ہوا ہو گا کہ یہاں ڈاکٹر کی قابلیت کی نسبت شخص مذکور العذر کا
 نفسی میلان (یقین) اس کے تجربہ پر مبنی ہے۔

اب اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ تجربہ کبھی مسلسل مشاہدہ سے پیدا ہوتا ہے، کبھی عمل ذوق و
 جذبہ سے۔ آپ نے اردو شاعری میں رند بادہ خوار و رند تنوئی شاعر کی نوک جھونک دیکھی ہوگی دیکھئے
 زہد شراب کی برائی کا یقین رکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس رند بادہ آشام کو شراب کی جانفروزی کا اس
 درجہ یقین ہے کہ وہ دعویٰ سے کہتا ہے :-

جاں فزا ہر بادہ جس کے ہاتھ میں جاں آگیا سب لکیریں ہاتھ کی گویا رنگ جاں ہو گئیں

پھر زہد اس کے اس یقین کو توڑنے کے لئے دلائل و براہین پیش کرتا ہے تو وہ ان کے جواب میں صرف
 اتنا کہتا ہے ج

ذوق اس بادہ ندانی بخند تا پختی

غرض یہ ہے کہ یقین جس کی حقیقت ایک نفسی میلان کے سوا اور کچھ نہیں ہے مختلف جذبات قلبی کیفیات

کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس بنا پر کوئی ایک شخص کسی دوسرے کو اس لئے مطعون نہیں کر سکتا کہ وہ کسی چیز کی نسبت اس کی طرح یقین و اذعان کیوں نہیں رکھتا ہاں لعن طعن اور ملامت اگر ہو سکتی ہو تو وہ محض اس بات پر ہو سکتی ہو کہ اُس دوسرے شخص کے دل میں وہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دل میں اُس چیز کی نسبت نفسی میلان پیدا ہوتا، چنانچہ قرآن مجید نے ان کفار کے متعلق جو کلمہ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے وحی ہونے کا یقین کیوں نہیں آتا بلکہ

حَمَرَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً (بقراءہ)

اللہ نے اُن کے دلوں اور اُن کے کانوں پر پھر

لگا دی ہوا در کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں فطرتاً ہی صلاحیت و استعداد ہی نہیں کہ ان کے دل میں آنحضرت اور قرآن کی حقانیت و صداقت کے متعلق نفسی میدان پیدا ہو۔

اس تقریر سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یقین بذات خود کوئی مستقیم چیز نہیں بلکہ وہ ثمرہ ہوتا ہے ایک خاص طرح کے طبعی قلبی جذبات و تاثرات کا۔ اب اس مقدمہ کو ذہن نشین کر کے آپ غور کریں گے تو بین طور پر محسوس ہوگا کہ وحی الہی انسان کے دل میں جس طرح اطمینان و سکون پیدا کر دیتی ہے وہ بالکل ایک نفسیاتی طریقہ ہے اور اس لئے انسان اس پیغام ربانی کو سن کر اس شک و تردید سے دوچار نہیں ہوتا جس کا سبب بالعموم منطقی طرز بحث و استدلال ہوتا ہے۔

مثلاً اگر اس کو یہ بتانا ہو کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتا کہ خدا کلام کرتا ہے یا نہیں؟ اور اگر بتا ہو تو کس طرح؟ کیا اس کے لئے منطق پایا جاسکتا ہے؟ کیا انطق کے لئے عضلات و اعصاب کی ضرورت نہیں ہے؟ جبریل رسول اللہ کے قلب پر کلام خداوندی کا القا کرتے ہیں تو کس طرح؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یہ مابعد الطبیعیاتی حقائق ہیں جن کی گہرے کشافی آج تک کسی

کے ناخن تدبیر نے کی ہوا اور نہ کر سکے جب مشاہدات و محسوسات کی دنیا میں ہی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں تو عالم مجردات و معقولات کی وسعتیں کس طرح انسان کی محدود عقل میں سمٹ سمٹ کر جمع ہو سکتی ہیں اس لئے قرآن نے اس طریقہ بحث و استدلال کو چھوڑ کر ایک بالکل نفیاتی اور بہت زیادہ موثر طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور دعوت دی کہ آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت و سکون کو نہایت گہری تنقید مگر انصاف اور عدل کی نگاہ سے دیکھو اسے جانچو پرکھو اور بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اُس ذات گرامی کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کیا تمہیں کبھی ان کی کوئی حرکت مشتبہ نظر آئی ہے؟ کیا ان کے کسی قول فعل پر بھی تمہیں کبھی حرف گیری کا موقع ملا ہے؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو یقین کرو کہ جس ذات نے عمر کا بہترین حصہ (۳۴ سال) اُس تقویٰ و طہارت و معصومیت و فضائل اخلاق کیساتھ بسر کئے ہیں وہ آج بھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور آج بھی ان کی زبان حق ترجمان کسی نامعلوم اور نادورست بات کا آشنا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پہلی مرتبہ قریش کو دعوت اسلام دی تو یہی طریقہ اختیار کیا کہ اُن سے پوچھا "بتاؤ! تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ جب سب نے بیک آواز اقرار کر لیا کہ "آپ تو امین صادق ہیں، آپ نے آج تک کوئی بات جھوٹ نہیں کہی" تو آپ نے اُن تک اسلام کا پیغام جان النیام پہنچا دیا اور خود قرآن بھی سیدہ کوثر کی زبان اقدس سے یوں گویا ہوتا ہے۔

فَقَدْ نَدَيْتُ بِكُمْ عَمَلًا مِنْ قَبْلِهِ

میں نے تو تمہیں درمیان مدت تک غمگذازی

اَفَلَا تَعْقِلُونَ

دوسرے

ہے کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہہ جاسکتا ہے کہ وہی اہی چیمبر کو ایک فاضل و کامل معلم یا ایک شفیق و

عقل مند بپ کی حیثیت سے پیش کرتی ہوا اور انسان کے کائنات یا اس کے ضمیر و جہان *inner feeling*

سے اپیل کرتی ہے کہ جس طرح شاگرد و جہانی طور سے استاد پر اور بیاباں پر غما و کئی رکھتا ہو اور اس لئے

اُستاد کی تعلیمات اور باب کی نصیحتوں کو شک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اسی طرح تمام دنیا کو پیغمبر کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات و ہدایات کو گوشِ حقیقت نبوت سے سُن کر حُرِ ذل و جاں بنا لینا چاہئے۔

پس یہ ثابت ہو گیا کہ اصل صداقت و حقانیت اور کامل اطمینان و سکون کا سرِ راع صرف وحی الہی کے فدیہ ہی مل سکتا ہے اور انسان کی روحانی تشنگی صرف اسی سرِ حتمیہ ہدایت کے آبِ زلال سے بجھ سکتی ہے۔ اللہ بس مابقی ہوں۔ "مذہبی دیوانوں" کا کیا ذکر ہے، خود ان لوگوں نے جو کمرہ فلسفہ کی سب سے اونچی سطح پر نظر آتے ہیں اس حقیقت کا کھلے نفلوں میں اعتراف کیا ہے۔

"ہم کو حصولِ صداقت سے مایوس ہو جانا چاہئے، بجز اس صورت کے کہ ہم یہ مان لیں کہ

اس کا علم براہِ راست خود اس ذات کی طرف سے عطا ہوتا ہے جو اس کا ابدی سرِ حتمیہ ہے، یعنی خود

خدا کی طرف سے اور یہی وہ آخری حل محتاجِ زو فلاطینیوں نے اختیار کیا اور جسکو ارتیابیت

نے ناگزیر کر دیا تھا۔ علمی تفکر کی راہ سے حصولِ یقین کی مایوسی ہی اس پر مجبور کر سکتی تھی کہ

صداقت کو وحی کے اندر پانے کی کوشش کی جائے جو فکر سے بامآثر ہے۔"

ایک اور فلسفی کہتا ہے۔

"انسان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں، ہاں خدا کے پاس ہے اور مدعی جاہل انسان خدا سے

اسی طرح سیکھتا ہے جس طرح بچہ بڑوں سے۔"

اس جملہ میں جس طرح "بچہ بڑوں سے" کی تشبیہ نہایت لمبیج ہے۔ قائل کی مراد یہ ہے کہ جس طرح بچہ بڑوں سے

کوئی بات سیکھتا ہے اور بڑوں کی عظمت و جلالیت اور ان پر کامل اعتماد کی اذعانِ کیفیت کے قلب پر

مستولی ہونے کی وجہ سے بچہ کے دل میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خطرہ نہیں گذرتا کہ بڑوں کا سکھایا ہوا سبق

غلط ہوگا۔ اسی طرح انسان جب کسی بات کو اس اذعان کے ساتھ قبول کرتا ہو کہ یہ بجانب اللہ ہو تو اُسے اس وقت کسی تردد و تذبذب سے دوچار ہونا نہیں پڑتا اور وہ اپنے قلب میں اطمینان و سکون کی ایک جہاں فرزند کیفیت محسوس کرتا ہو۔“

ڈیوڈ ہیوم کو سب جانتے ہیں کہ اورتیابی تھا اور وہی والہام کا بھی منکر تھا لیکن پھر بھی ایک موقع پر سا زفطرت کے غمہ کی ایک ٹکی سی آواز اس کے زبانِ قلم سے ظاہر ہو ہی گئی۔ وہ لکھتا ہے۔

”جہاں تک تجربہ اس طرح کے مسائل کی تائید کرتا ہو۔ وہاں تک تو یہ استدلال پر مبنی ہوتے

ہیں لیکن ان کی جہلی اور حکم بنیاد دہی و ایمان پر ہے۔“

مولانا عبدالباری ندوی نے فہم انسانی کے دیباچہ میں اسی حقیقت کو نہایت دلچسپ اور لطیف پیرایہ میں ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں :-

”ظواہر عالم کی نسبت ہم بہت کچھ جانتے اور جان سکتے ہیں لیکن حقائق عالم کی نسبت کچھ جانتے کا دعویٰ کریں تو مزاجیں مرکب ہوگا اور بقول سقراط ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔

اس زندگی کو ہم چاہے جتنا سنواریں اور بناتیں لیکن اس کے کنگے اور پچھے کی اگر کچھ فکر ہو تو

”اول مآخرا میں کہ نہ کتاب افتاد مست“ نہ پچھے کا کچھ نشان ملے نہ آگے کی کچھ خبر دے سکے میں سوا

اس کے کہ بس بچ کے اوراقِ اُلت پٹت کر لاں بھیکڑوں کی طرح مہن کے پاؤں میں چکی کا پا

باندھتے رہتے، غرض اپنے یا کائنات کے آغاز و انجام حقیقت و ماہیت غرض و غایت کے

بارہ میں، یہ یا اس طرح کے جتنے سوالات یا ان کی تفصیلات ہوں خالص عقل و استدلال سے

ان کے پاسے میں کبھی اذعان و اطمینان نہیں بخش، بلکہ فلسفہ سے انہی نیت کی یہ پیاس اپنے

حلق میں حیرت کا تلوں کا انداز کرتی رہی اور جہاں انسانی عقل و فہم نے تجربہ کی راہ سے ذرا

بہک کر اس خانہ میں اپنے دامن کو الجھایا تو خود فلسفہ کی ساری تاریخ گواہ ہو کہ طغیانِ ہمت نے
 وہی چار قدم ڈالے تھے کہ شک اور ریب، جہل اور لاعلمی کے کانٹوں نے ہر طرف سے دمن
 پکڑنا شروع کیا، ایک نکلا نہیں اور دس نے پکڑا، جاں کے اندر حنا پھڑک رہی تھی کہ
 کے اندر گھستا جاتا ہے۔

نسانیت کی بیشتر آبادی ہمیشہ اس وادی میں وحی و ایمان کی رہنمائی کو قبول کر کے چلتی رہی
 عقل کو اگر دخل دیا بھی تو زیادہ تر قبول ہی کے لئے، البتہ مغرب جہاں سے آفتاب نکلتا نہیں
 بلکہ جہاں ڈوبتا ہو وہاں کی نئی پرانی دنیا دونوں کو وحی و ایمان سے کچھ قدر بے ربط ہے تو
 اُس کے فلسفہ کی نئی پرانی دونوں تاریخوں کی جو کم دہش ڈھائی ہزار سال کی وسعت میں
 بھیلی میں، ورق گردانی کر جاؤ، جتنا گے بڑھتے جاؤ گے اتنا ہی دانش کی جگہ نادانی اور
 علم کی جگہ لاعلمی سے دوچار ہوتے جاؤ گے۔ (دیباچہ فہم انسانی)

اس حقیقت کو ایک اور مثال سے سمجھتے ہو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام مشاہدات کا تعلق بنیائی سے ہے
 لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ مشاہدہ کا انحصار صرف قوت بصارت کے صحیح و سالم ہونے پر ہی؟ ہرگز نہیں! بصارت
 کے ساتھ ساتھ خارجی روشنی کی بھی ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کہ بنیائی کی۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی تیز نظر ہو لیکن
 اگر کوئی خارجی روشنی نہ ہو، آفتاب کی ہو، یا کسی لمپ یا بجلی کی اور تمام فضا تاریک ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ
 تیز نظری کسی کام کی ثابت نہیں ہوگی پس اسی طرح عقل میں قدرت کی طرف سے جو قوت بصیرت و وحیت
 رکھی گئی ہو وہ اپنی جگہ مسلم اور درست، لیکن جس طرح بصارت بغیر خارجی روشنی کے محض بیکار ہے، اسی طرح
 عقل کی روشنی صرف اسی وقت کارآمد ہو سکتی ہے جبکہ خارج میں بھی اُس کی رہنمائی کے لئے کوئی قوی روشنی
 موجود ہو۔ اور یہ روشنی وہی ہے جس کو مذہب کی اصطلاح میں "وحی" کہتے ہیں۔ آیت ذیل میں ہی
 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
 رَحْمَتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ يُغْشِيكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ
 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا (الاحزاب)

وہ (خدا) وہی ہے جو خود اور اس کے فرشتے تم پر
 رحمت بھیجتے ہیں تاکہ وہ تم کو تاریکیوں کا ٹکڑا نہ کرے
 نے آئے اور اللہ مومنوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔

بصارت اور بصیرت میں صرف ظاہر و باطن کا فرق ہے۔ ورنہ دونوں کا حال فادہ کے اعتبار سے بالکل
 یکساں ہے جس طرح آفتاب سماوی کے بغیر بصارت ناکارہ ہے ٹھیک سی طرح عقل و خرد کی بصیرت بخیر
 حقیقت کی جلوہ پاشیوں کے بغیر اپنی ذاتی صلاحیتوں کے باوجود قطعاً بے فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس
 روشنی کے بغیر ہی محض عقل کے سہارے چلنا چاہتا ہے تو وہ اس بیوقوف سے کسی طرح کم درجہ کا احق
 نہیں ہے جو نہایت شدید تاریکی میں بھی اپنی آنکھوں پر اعتماد کر کے سرپٹ دوڑنا چاہتا ہے۔

ترجمان حقیقت ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے

انجسام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری
 افکار کے نغمہ بے صوت ہیں ذوقِ عمل کی واسطے موت
 دل درخین محسوس بند ہے پورے زبوں علی حسد

وحی کے لغوی اصطلاحی معنی

وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں :-

الوحي الاشارة والكتابة والرسالة
والكل ما ان خفي وكل ما القيت الى غيرك
وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا اور ایسے ڈالنا
چھپا کر بولنا اور جو کچھ تم کسی دوسرے کے خیال میں ڈالو۔
اشارہ کرنا، ایک شعر کہتا ہے :-

توحي عينها عيني فتعرف وجهها
وتعرف عيني فابدا الوحي يس جمع
قرآن مجید میں ہے :-

فَادْعِي إِلَيْهِمْ إِنْ سَجَعُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا
تو شام سے کہا انکو کہ یاد کرو صبح اور شام
لکھنا، عجاج کا شعر ہے :-

حتى غناها هم جذاذ المناجی
لقد ايكان وحاً والوحي
"خط اور کتاب" لکھنا کا شعر ہے جو سب سے متعلقہ کے چوتھے متعلقہ میں ہے :-

فَمَدَّ اَفْعُ الزَّيَّارِ عُمَرَى رَسْمُهَا
خَلَقَ كَمَا ضَمَّنَ الْوَحْيُ سِلَاقُهَا
"حکم دینا" عجاج کہتا ہے :-

وحی لها القرار فاستقرت
وشدَّها بالسرائيات الثبت
"چھپا کر بات کرنا" ابو ذؤیب کہتا ہے :-

فقال لها وقد اوتحت اليه
ألا يذَّ أمتك ما تعيفك

”آواز“ ابو زبیدہ کا مصرعہ ہے۔

مرتبج العرف بوحی اعجم

لیکن اہل لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی دوسروں سے چُھپا کر کسی سے چپکے چپکے بات کرنے کے ہیں
کسانی عرب کا محاورہ بتاتا ہو وَحِیْتُ إِلَیْهِ بِالْکَلَامِ وَادَّحِیْتُ إِلَیْهِ تَبَوُّانَ کَلِمًا بِکَلَامٍ تَخْفِیْہِ مِنْ غَیْرِہِ ”یعنی کسی
سے اس طرح باتیں کر کہ اس کو دوسروں سے چُھپاؤ“ ابو سحاق لغوی کہتا ہو وَاصِلُ الْوَحِیِّ فِی اللَّغَةِ
کُلَّہَا اَعْلَامٌ فِی خَفَایَہِ ”وحی کا اصل مفہوم تمام لغت میں چُھپا کر اطلاع دینا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ غلط متعدد معنوں میں آیا ہے۔

شیطان کا دوسوہ پیدا کرنا۔

یُوْحِیْ بَعْضُہُمْ اِلَیْ بَعْضٍ وَاِنَّ الشَّیْطَانَ
اِنَّہٗ لَبَعْضُ بَعْضٍ کُوْدِحِیْ کَرْتِیْہِ مِنْ اَوَّلِ شَیْطَانِہٖ
یُوحِیْ اِلَیْ اَوْلِیَآءِہِمْ

اپنے دوسروں کے دلوں میں دسکا پیدا کرتے ہیں

دل میں کسی بات کا ڈال دینا

وَاَدْخَلْنَا اِلَیْہِ اَمْرًا مِّنْ سُلٰی اَنْ
اَرْضَعِیْہُ
اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دہن میں یہ بات
ڈالی کہ تم اُن کو دودھ پلاؤ۔

اس آیت میں بھی وحی دل میں بات ڈالنے کے معنی میں ہے۔

وَاِذَا دَخَلْتَ اِلَیْہِ الْخَوَافِیْنَ اَنْ
اَمْنًا وَّیَسْرًا
اور جبکہ میرا حضرت یسعی کے خورہوں کے دل میں
یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اُمید سے رسول پر ایمان لے آؤ

فطری حکم جس کو وحی نوعی ہی کہتے ہیں۔

وَاَوْحٰی رَبِّکَ اِلَیْہِ اَنْ اَخْرِیْ
مِنْ الْجِبَالِ بُوْثًا
اور تیرے رب نے شبد کی کہی کو وحی کی کہ تو پہاڑوں
میں کھسک بنالے۔

کام پر مقرر کرنا

وَاَوْحٰی فِیْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا اور خدا نے ہر آسمان کو اُس کے کام پر مقرر کر دیا
پھر یہ نظری حکم ذی روح کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ بے جان چیزوں کے لئے بھی وحی کا لفظ فرمایا گیا
ہے ہمیشہ اس آیت میں۔

یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ
رَبِّکَ اَوْحٰی اِلَیْهَا۔ اُس دن زمین اپنا سب احوال بتائیگی کیونکہ آپ کے
رہنے اس کو ان باتوں کی ہدایت دیدی ہے

چھپے بات کرنا۔

یُوْحٰی بَعْضُہُمْ اِلٰی بَعْضٍ ذُرْفًا لِّقَوْلٍ یہ ایک دوسرے کو چھپی باتیں وحی کرتے ہیں
وحی کے یہ معانی لغت کے اعتبار سے تھے لیکن شریعت اسلام کی اصطلاحی میں وحی خاص
اس ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعہ غور و فکر، کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ
کی طرف سے، اُس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے وحی کا استعمال اس معنی
خاص میں اس کثرت سے ہوا ہے کہ اس معنی میں منقول شرعی بن گیا ہے اور اس لئے جب کسی نبی کے ذکر
میں وحی کا لفظ بولا جائے گا تو اُس سے لامحالہ یہی معنی مراد ہوں گے چنانچہ قرآن مجید کی آیات اسکی
شاہد ہیں، اور جس کا ثبوت آئندہ باب سے مل جائے گا

اس کی مثال لفظ صلوٰۃ و زکوٰۃ اور حج کی سی ہے کہ اگرچہ ان کے لغوی معنی اُن معانی مصطلحہ سے
مختلف ہیں جن کے لئے اسلامی شریعت میں مخصوص ہو چکے ہیں لیکن اصطلاحی معانی میں انکا استعمال اُن
کثرت سے ہوتا ہے کہ اب ان کے علاوہ کسی معنی میں یہاں تک کہ لغوی معنی میں بھی انکا استعمال صحیح نہیں ہے
البتہ ان اگر سیاق یا سباق میں کوئی قرینہ ہو تو اُس وقت کوئی دوسرے معنی مراد لئے جاسکتے ہیں پس اسی
طرح جب وحی کا لفظ مطلقاً بولا جائیگا تو اُس سے مراد یہی اصطلاحی معنی خاص مراد ہونگے لیکن قرینہ کے

موجود ہونے کی صورت میں دوسرے معنی بھی ملا سکتے ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا آیات کے ظاہر ہوتا ہے۔
 وحی اور الہام کا فرق | اس موقع پر وحی اور الہام کا فرق بھی معلوم کر لینا چاہئے۔ وحی کے معنی اوپر معلوم
 ہو چکے۔ الہام کے لغوی معنی ہیں "القاراشی فی القلب دل میں کسی چیز کا ڈالنا۔ قرآن مجید میں ہے۔
 قَالَهُمْ هَا تَجُورُهَا وَتَفْؤُهَا
 اللہ نے نفس انسانی کو بری باتوں اور نیک

باتوں دونوں کا الہام کر دیا ہے۔

وحی اور الہام میں یہ امر تو مشترک ہے کہ دونوں کسی چیز کے معلوم کر لینے کا ذریعہ غیبی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ
 الہام ایسا وجدان ہے جو نفس کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ غیبی مطلوب کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ
 پتہ نہیں چلتا کہ علم کا مبداء کیا ہے، گویا یہ وجدان بھوک، پیاس، غم اور خوشی کے وجدان کی طرح ہے۔
 بخلاف وحی کے کہ اُس میں علم کا مبداء پورے طور پر معلوم ہوتا ہے پھر ان میں ایک ماہ الفرق یہ بھی ہے کہ
 الہام نبی اور غیر نبی دونوں کو ہوتا ہے لیکن وحی انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کسی غیر نبی کو علم کا یہ
 ذریعہ غیبی میسر نہیں ہو سکتا۔

وحی کی حقیقت | وحی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا صحیح علم تو بجز خدا کے اور کسے ہو سکتا ہے البتہ فلاسفہ
 نے اپنی بساط کے مطابق کچھ پتہ چلانے کی فکر کی ہے لیکن اس کا حاصل اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وحی کے
 امکان و جواز میں جو بہ ظاہر عقلی استبعاد نظر آتا ہے اسے دور کریں اور یہ ثابت کر دیں کہ علم و طلع کے جس
 ذریعہ غیبی کو وحی کہتے ہیں اُس کا تحقق انسان کے باطنی قوی اور ملکات کی دریافت و تحقیق کی روشنی میں
 ناممکن نہیں ہے۔ فلاسفہ یونان کے متبع میں متکلمین اسلام نے بھی اس روش کو اختیار کیا ہے اور انھوں نے بھی
 فلسفہ کی تحقیق اور اس کی اصطلاحات کی روشنی میں وحی کی حقیقت کا کھوج لگائی مگر وحی کی سب سے بڑی بات
 اعتراضات و شکالات کا جواب دے سکیں جو وحی ایسی مابعد الطبیعی چیزیں ہیں فلسفہ کے طرے سے کئے جاتے
 ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان ائمہ اسلام کی نیت نہایت مبارک اور پاک تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف

سے اُن کو اجر جزیل بھی عطا ہوگا لیکن اس راہ سے اصل حقیقت کا سراغ پانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں؟ اس کا جواب نہایت مشکل ہے۔ ہم ذیل میں محض اسی نوع استبعاد کے نقطہ نظر سے، اور نیز یہ دکھانے کے لئے کہ وحی کی حقیقت کی تشریح و بیان کے سلسلہ میں فلسفہ کہاں تک پروا کر سکا ہے۔

امام غزالی اور دوسرے متکلمین کی آمار | اس باب میں امام غزالی اور بعض فلاسفا سلام کا بیان نقل کرتے ہیں

مقاصد المراد میں ہے۔

!

وَاللَّوْحَى وَالْإِلَهَامُ وَالنَّفْسُ الذَّائِقَةُ	باقی وحی و الہام و ان کی حسیقت یہ ہے کہ
إِذَا كَانَتْ قُوَّةً بَحِيثًا لَمْ يَكُنْ	نفس ناطقہ جب اس قدر قوی ہوتا ہے کہ بدن
إِسْتِغْلَاها بِالْبَدَنِ مَانِعًا مِنَ الْإِقْصَا	کے ساتھ مشغول ہونے کے باوجود مبادی قدسیہ
بِالْمَبَادِي الْقَدِيسَةِ ذَكَاتُ الْمُتَخِيلَةِ	سے متصل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ قوت تخیلہ
قُوَّةً بَحِيثًا تَقْوَى عَلَى اسْتِغْلَاصِ	اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جس مشترک کو خواہ اس
الْحَسِّ الْمَشْتَرَكِ عَنِ الْحَوَائِصِ لظَاهِرَةٍ	ظاہری سے نجات دے سکتی ہے تو نفس ناطقہ
اتَّصَلَتْ حَالَتُهَا النَّفْطِيَّةُ بِالْعُقُولِ	بیداری کی حالت میں بھی عقول مجردہ اور نفوس
الْجَنَى وَتَوَدَّ النَّفُوسُ السَّمَاوِيَّةُ حَصَلَ	سماویہ سے متصل ہو جاتا ہے اور اس کو غیب
لَهَا ادْرَاكُ الْمُعِينَاتِ عَلَى وَجْهِ كَلِّي	کی باتوں کا ادراک کلی طور پر ہوتا ہے اور پھر قوت
تَمَّ الْمُتَخِيلَةُ تَحَاكُّهَا بِصُورَةٍ جَزْئِيَّةٍ	تخیلہ اس کے مشابہ ایک جزئی صورت پیدا کر لیتی
مُنَاسِبَةً لَهَا وَتَنْزِلُ إِلَى الْحَسِّ الْمَشْرَكِ	یہ صورت حس مشترک میں اتر کر مشاہد اور محسوس
تَقْصِيرُ مُشَاهَدَةٍ لِحُسُوسَةٍ وَقَدْ يَحْضُرُ	ہو جاتی ہے اور بعضوں کو یہ پیش آتا ہے کہ وہ
بَعْضُهُمْ أَنْ سَمِعَ كَلَامًا مَنُظُومًا أَوْ شَيْهًا هَدِي	مسلل کلام سنتے ہیں یا کوئی اچھی صورت دیکھتے
مَنْظَرًا أَهْيَا يَخَاطَبُ بِكَلَامِهِمْ مَنْظُومًا فَيَا	میں جو ان سے مسلل لفاظ کے ذریعہ سے پیش کرتی ہے

گر غنید کی حالت میں ہو تو اس کا نام نفث فی الروع ہے ۴

(مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ص ۳۷)

اس کے بعد نفث فی الروع کی چند مثالیں احادیث سے نقل کی ہیں۔

ابن سینا کی یہ وحی کی تعریف نہایت مجمل اور مغالطہ انگیز ہے۔ اپنے ایک دور رسالہ "الرسالۃ العشریہ" میں خدا کی صفات پر بحث کے ضمن میں صفت کلام پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"خدا کی ساتویں صفت مشکلم ہونا ہے۔ ہم پہلے بیان کر گئے ہیں کہ وہ قلت واحد ہے، اور اصل ارب سے منزہ ہے۔ اس بنا پر اس کے مشکلم ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے لئے عبارتیں پانی جاتی ہیں، یا اس کے لئے نفس کے خطرات اور فکر و تخیل کے اور اکات پائے جاتے ہیں جن پر الفاظ دلالت کرتے ہیں بلکہ خدا کے مشکلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف سے بواسطہ قلم نقاش جس کو عقل فعال یا مقرب فرشتہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح قلب پر علوم کا فیضان ہوتا ہے پس کلام خدا ان علوم کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہیں اور علم میں تعدد و کثرت نہیں ہوتا جیسا کہ استاد ہے۔

وَمَا أَمْرًا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ اور ہاں کام تو بس ایک دم کی بات ہے۔
جیسے لپک بجھاہ کی۔

تعدد اور کثرت تو حدیث نفس اور خیال دہس میں ہوتا ہے۔

اصل میں یہ صورت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کے ذریعہ علم غیب کو چھل کرتے تھے۔ اور قوت تخیل اس کو قبول کر کے مختلف حروف و اشکال کی صورت سے مصور کر دیتی تھی اس کے بعد نفس کی لوح جواب تک خالی ہوتی تھی اس میں یہ عبارتیں اور صورتیں منتقل

ہو جاتی تھیں۔ اب ان سب کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ منظوم و مرتب کلام سنتے تھے اور
ایک انسانی جسم کو دیکھتے تھے پس سی کا نام دہی ہے، الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
نفس مبارک ایک صاف شفاف ستیل شدہ آئینہ کی طرح تھا جس میں لقا کر نیولے
اور وہ معانی و مطالب جن کا القادریا نام تھا۔ دونوں مصور ہو جاتے تھے کہیں ان معانی
منقشہ کا ظہور عبرانی زبان میں ہوا اور کہیں عربی میں، گو یوں کہنے کہ مصدر ایک ہر اظہار
متعدد ہیں۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفس یا ذہن کے ذریعہ
کس طرح لگا کر کی رویت کریتے تھے کیونکہ حس کا حال یہ ہو کہ وہ کہیں محسوسات کو جو اس ظاہری
کیواسطے سے قبول کرتی ہو اور کہیں مشاعر، طبع کو واسطے سے، ہم میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
میں فرق یہ ہو کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور آنحضرت پہلے جانتے پھر دیکھتے تھے۔

(مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ص ۱۲)

حافظ ابن تیمیہ کی رائے | لیکن اس معاملہ میں حافظ ابن تیمیہ نے مجموعہ الفتاویٰ اور بعض تصنیفات میں زیادہ
صاف بیانی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے ابن سینا اور اُس کے ہم خیال فلاسفہ کی تقلیط کی ہو اور ساتھ ہی امام
غزالی پر پختہ چینی کی ہو کہ وہ بھی فلسفہ سے مرعوب ہو کر دہی اور نبوت کے باب میں بعض ایسی باتیں بیان
کر گئے ہیں جو قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہیں، اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ عقل فعال کے
وجود سے انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر عقل فعال کا وجود صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں
کہ نبوت وہی نہیں کہی ہے

بہر حال قرآن مجید سے دہی کے متعلق جو معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی قدر ہے کہ فرشتہ (جو فلاسفہ
کے قول کے مطابق نفس انسانی کی صفات کا نام نہیں بلکہ وہ جو ابھر مجرورہ اور قائمہ بالذات ہیں) خدا کا پیغام
لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اور آپ کے قلب مطہر پر اس پیغام الہی کا القاء کرتا تھا۔

وحی کی مختلف صورتیں

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد جلد اول میں انہیں حدیثوں کے پیش نظر وحی کی حسب ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔

- ۱۔ رویائے صادقہ
- ۲۔ نقش فی الروح یا القاء فی القلب
- ۳۔ صلیحۃ البحر
- ۴۔ تمثل
- ۵۔ فرشتہ کا اپنی اصل صورت میں نظر آنا۔
- ۶۔ وہ طریقہ مکالمہ جو معراج میں پیش آیا
- ۷۔ بلا واسطہ مکالمہ

اب ہم ہر ایک کو تفصیل سے لکھتے ہیں۔

روایے صادقہ | روایے صادقہ کے معنی ہیں سچے خواب، یعنی جو کچھ رات کو خواب میں دیکھا اور اسی یا کچھ دنوں کے بعد یعنی اس کے مطابق کوئی واقعہ ظاہر ہو گیا۔ اس خواب کو نبوت کا چھپا ایسا جزئیہ یا گہا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے *الوہا الصالحۃ جزء من سبۃ* واربعةین جزءاً من النبوة، لیکن یہ واضح رہنا چاہئے کہ روایہ صادقہ کو نبوت کا جز محض اس لئے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح نبی کی خبر اکمل صحیح ہوتی ہو اور اس میں کذب و دروغ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا

اسی طرح یہ خواب بالکل سچا ہوتا ہے جو رات کو خواب میں نظر آیا۔ دن کو وہی آنکھوں نے دیکھ لیا۔

یہی وجہ ہے کہ روایہ صادقہ کو نبوت کا جزو قرار دیا گیا ہے رسالت کا نہیں کیونکہ نبوت کے

معنی بعض غیبی امور سے واقف ہونا اور ان کی اطلاع دینا ہے اور چونکہ روایہ صادقہ میں بھی یہی ہوتا

ہے اس لئے اس کو نبوت کا ایک جزو کہا جاسکتا ہے لیکن رسالت کا مقام اس سے بلند ہے اس کے

مفہوم میں احکام شرعیہ کی تبلیغ و اشاعت اور ادا و نواہی سے لوگوں کو خبردار کرنا داخل ہے۔ ظاہر

ہے روایہ صادقہ کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

یہی روایہ صادقہ ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ صحیح بخاری کے

پہلے باب میں حضرت عائشہ سے روایت ہے۔

اذل ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم من الوحي الرويا الصالحة

في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت

مثل فلق الصبح

سب سے پہلے وہ چیز جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم پر وحی کا آغاز ہوا نیند میں روایہ صالحة

ہے حضور جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کے تڑکے

کی طرح صبح نکلتا تھا۔

لے یہ واضح رہنا چاہئے کہ انبیاء کرام کا خواب ہمارے خواب اور ان کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں ہوتی۔ اس عالم

میں ان کی آنکھیں اگرچہ بند ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے۔ بخاری میں ہے۔

تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نسبت فرماتے ہیں تنام عيني ولا ينام قلبي اس کے علاوہ

ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہئے کہ عربی زبان میں روایہ صرف اس خواب کو کہتے ہیں جو کسی حقیقت کے اخبار و علامہ یا

اُس کی جانب اشارہ دیا یا پرہی ہو۔ عام خواب جس میں شیطانی وسوسوں کو زیادہ دخل ہو گئے علم جمع احلام کہتے ہیں۔

چنانچہ بخاری کتاب الروایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ (بقیہ حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ آئندہ پر)

دیئے صراط سے گناہ و جی کی حکمت | حافظ ابن حجر خواب سے وحی کے آغاز کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم بیداری میں حضور پر نور پر جو وحی نازل ہونے والی تھی اس کے لئے بطور تمہید و توطیہ پہلی وحی خواب کے ذریعہ نازل کی گئی تاکہ آپ اس طرح خوارقِ عادت ایسی چیزوں کے لئے یک گونہ عادی ہو جائیں

نفث فی الرضع | دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتے آپ کے قلب پر بغیر نظر آئے کسی بات کا اقرار کرتے تھے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کی تکمیل نہیں کر لے گا پس تم اللہ سے ڈرو اور طلب میں خوش روشی سے کام لو اور خبردار رہو کہ کہیں رزق کا متاخر ہو جانا تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ اللہ کی معصیت کی راہ سے اس رزق کو طلب کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی طاعت و بندگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

الرویا من اللہ والحلم من الشیطان روایہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور حلم شیطان کی طرف سے

بھران خوابوں میں جو خواب ہائے پریشان ہوتے ہیں انہیں افغاثِ احلام کہتے ہیں سورۃ یوسف کی آیت ذیل میں نیوں

نقطہ جمع ہو گئے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ فَتَوَنَّى فِي رُؤْيَايَ اِزْكُرْ لِّلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَأُفْصَحُ لِحُرَمِهِ دَمًا كُنْ بِتَأْوِيلِ الْآحْلَامِ بَغِيلِينَ

اے دربارِ یو اگر تم خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں اپنی رائے بیان کرو ان لوگوں نے کہا یہ تو دھوکہ پریشان میں اور ہم ان ادھوکہ خیالات کی تعبیر کر دیا؟

لیکن حضرت الامام ذوالناستہ محمد نور شاہ کشمیری کی تحقیق یہ ہے کہ روایہ کے معنی خوب کے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو نہ پورے طور پر بیداری ہو نہ کامل نیند بلکہ ان دونوں کی ایک درمیانی حالت ہے حضرت الامام فرماتے ہیں کہ یہ سیر ذاتی خیال تھا لیکن مدت کے بعد علامہ قزوی و جدی کی دائرۃ المعارف دیکھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ میں جو کچھ روایہ کی حقیقت

صلصلة الجرس | تیسری صورت یہ تھی کہ وحی صلیصلۃ الجرس یعنی گھنٹہ کی آواز کی طرح آتی تھی صحیح بخاری میں ہے

تھارت بن ہشام نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا "کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹہ کی آواز کی طرح آتی ہے اور میرے اوپر سخت ترین ہوتی ہے جب یہ مجھ سے منقطع ہوتی تھی تو فرشتہ جو کچھ کہتا تھا وہ سب مجھ کو یاد ہو جاتا تھا رباب بد الوحی

وحی کی اس خاص نوعیت کو سمجھنے کے لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ صلیصلۃ اصل میں اس آواز کو کہتے ہیں جو لوہے کے ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے پر مارنے سے پیدا ہوتی ہے لیکن پھر اس میں توسع کر لیا گیا اور اس لفظ کا اطلاق ہر اس آواز پر ہونے لگا ہے جس میں جھنجھناہٹ (طنین) ہو۔ وحی کی آواز کو اس آواز سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ یہ ہے کہ جس طرح گھنٹہ کی آواز صوت محض کی صورت میں سنائی دیتی ہے اور اس کا کوئی مبداء و مقطع نہیں ہوتا۔ اسی طرح وحی یا پیغامبر وحی کی اس آواز میں بھی کوئی مبداء یا مقطع نہیں ہوتا تھا۔ اس بنا پر یہ آواز مرکب نہیں بلکہ بسیط ہوتی تھی۔ شیخ اکبر محمد الدین بن عربی نے وجہ شبہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح گھنٹہ کی آواز کے لئے کوئی بہت خاص نہیں ہوتی بلکہ وہ تمام جانب و جہات سے سنائی دیتی ہے اسی طرح وحی کی اس آواز کے لئے بھی کوئی جانب یا جہت نہیں ہوتی تھی حضرت الاستاذ نے اس وجہ شبہ کو نہایت لطیف کہا ہے "لیکن خود ایک جگہ فرماتے ہیں۔

وصلصلة الجرس گھنٹا کی گھنٹا کی آواز اور نزل وحی کی وقت گھنٹہ کی سی آواز نہیں گرام کی گھر گھر

التلغراف کا داعی الرسالۃ کی طرح ہے جو پیغام رسانی کے لئے کی جاتی ہے

اس تشبیہ سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ تار کی گھر گھر آہٹ میں آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وحی کی اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض آواز سنتے تھے لیکن بولنے والا نظر نہ آتا تھا۔

اس حالت کی شدت | جیسا کہ صلۃ البحرس والی حدیث میں مذکور ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت بہت شاق گذرتی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور دن نہایت سرد ہوتا تھا پھر بھی (وحی کے بارے) آپ پر دباؤ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا تھا، اور اگر آپ کسی سواری پر ہوتے تھے تو سواری بوجھ کے ماتے زمین پر بیٹھ بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی آئی حضرت زید بن ثابت اُس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سید کوہین کا فرق مبارک ان کی زبان پر تھا حضرت زید پر وحی کا اتنا شدید بار ہوا کہ ان کا جسم دبا جاتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پارہ پارہ ہو جائے گا۔

حضرت عبادۃ بن صامت کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو مضطرب پیدا ہو جاتا اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ آپ اس وقت سر تھکا لیتے اور جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی سر نیچا کر لیتے تھے، وحی کے بعد آپ سر اٹھاتے تھے۔

صفوان بن یعلیٰ بن اُمیہ بیان کرتے ہیں کہ یعلیٰ کو بڑی خواہش تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہوئی دیکھیں، خدا نے اُن کی مراد پوری کی۔ ایک مرتبہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں قیام فرماتے تھے یعلیٰ کو یہ سعادت نصیب ہو گئی اُس کی تفصیل یہ ہے کہ حجرہ کے دوران قیام میں اُن حضرت صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے خوشبو لگا رکھی تھی اور سوال کیا ”اے رسول اللہ آپ اس شخص کی نسبت کیا فرماتے ہیں جس نے ایک خوشبو لگے ہوئے جبہ میں ہی احرام کی نیت کر لی“ یہ سوال سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار فرمایا، یہاں تک کہ آپ پر یکایک وحی نازل ہوئی اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک سُرخ ہوا اور سانس بھی تیز ہو گیا۔ جیسے کوئی تھکا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے سائل کو بلا کر

لے یہ واقعہ حافظ ابن حجر نے حسیع الباری میں کیف نزل الوحی کے تحت ہی بیان کیا ہے۔

اس کے سوال کا جواب دیا۔

ایک سوال اور اس کا جواب اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی وحی تو سب برابر ہے پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پر وحی کی قسم مصلیٰ البحر (بقیہ طرق وحی کی نسبت زیادہ گراں گذرتی تھی؟ اگر ایک نوع وحی کا تحمل بے سانی ہو سکتا تھا تو اس نوع وحی کا تحمل کیوں دشوار تھا؟ اس کا جواب جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے، یہ ہے کہ انسان میں دو قوتیں ہیں ایک قوت بشریت اور دوسری قوت ملکیت پھر فرشتے جب ان نفوس قدسیہ پر نازل ہوتے ہیں جن میں نبوت کی استعداد ہوتی ہے تو ان کو ظلمت بشری سے کل کر عالم نور میں آنے کی وجہ سے سخت کش مکش اور مزاحمت باطنی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کش مکش کی وجہ سے ان کے تمام اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھئے کہ انسان نیند کی حالت میں کوئی ہمیت انگیز خواب دیکھتا ہے تو اگرچہ اس خواب کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا لیکن نفس کے تعلق بالجسم کے باعث اس خواب کا اثر جسمانی اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتا ہے حضرت شاہ صاحب نے مصلیٰ البحر کی تشریح بھی اسی تاثر و انفعال کی روشنی میں کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

داماً الصلصلة فحقیقۃ ہا ان الخواص
اذا صادم ہا ناثر قوی تشوشت فتشوش
قوة البصر ان یرئی الوانا المہرۃ والصفرة
والخضرة ونحو ذالک وتشویش قوی
السمع ان یسمع اصواتا مہمۃ کالطنین
والصلصلة والہمۃ فاذا اتم الاثر
ر الصلصلة لو اس کی حقیقت یہ ہے کہ خواص سے
جب کوئی قوی تاثر متضاد دم ہوتا ہے تو وہ تشویش
ہو جاتے ہیں چنانچہ قوت بصر کی تشویش یہ ہے کہ
مختلف رنگ مثلاً سرخی، زردی اور سبزی نظر
آئیں وغیرہ ذالک اور قوت سمع کی تشویش یہ
ہے کہ بہم آویز سنائی دیں مثلاً طنین مصللہ

حاصل العلم

اور سہمہ پھر جب اثر تمام ہو جاتا ہے علم حاصل ہو جاتا ہے
حجۃ اللہ الباقیہ میں ہی ایک دوسرے مقام پر باب الایمان بصفات اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہی مضمون
کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

وربما يحصل عند توجهه الى الغيب اور بسا اوقات نبی کے غیب کی طرف متوجہ ہونے
وانفهار الحواس صوت صلصلة الجرس اور حواس کے مغلوب ہونے کی صورت میں گھنٹہ
كما قد يكون عند عرض الغشي من کے بچنے کی سی آواز آتی ہے جیسا کہ غشی کے عالم
روية اوان حمرو وسود میں سرخ اور سیاہ رنگ نظر آتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ یہ وہ خاص وقت ہوتا تھا جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالم
مادیت سے ورار الوداء ہو کر مالا علی سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے تھے اور اس وقت اگرچہ آپ
کے حواس ظاہری میں تشویش پیدا ہو جاتی تھی لیکن ساتھ ہی آپ کی تمام روحانی قوتیں باطنی حساب
وشعور اور ملکوتی صفات وخصائص مکمل طور پر عالم لاہوت کے جلوہ زار میں پہنچ جاتے تھے اور وہاں
آپ وہ سنتے تھے جسے دوسرے نہیں سن سکتے اور ان حقائق سے علیٰ درجہ یقین آشنا ہوتے تھے جنکو
نہ مادی حواس محسوس کر سکتے ہیں اور نہ جسمانی آلات ادراک وشعور انھیں دریافت کر سکتے ہیں اور چونکہ وقت
آپ کی حیثیت بشری اور حیثیت ملکوتی میں تصادم ہوتا تھا اس لئے اس کا اثر آپ کے خضار و عصاب پر
بھی پڑتا تھا اور اس اثر کے باعث آپ کو گھنٹہ کی سی آواز سنائی دیتی تھی جہین اقدس عرق آلود ہو جاتی
تھی اور اس تاثر میں اس درجہ شدت ہوتی تھی کہ آپ کے پاس جو صاحب بیٹھے ہوتے تھے انھیں بھی اس
حالت کا بین طور پر احساس ہوتا تھا جب کیش مکش ختم ہو جاتی تو آپ کی یہ حالت یعنی عصاب کا تاثر
بھی زائل ہو جاتا تھا اور تمام وحی من وعن آپ کو یاد ہو جاتی تھی چنانچہ حدیث کے الفاظ

فیفصم عنی وقد رعیت عنہ
وحی مجھ سے جب نکلن ہو جاتی تھی تو مجھ کو سوت
سب کچھ یاد ہو جاتا تھا۔

میں اس امر کا ہی اظہار فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو مصلیٰ البحر میں کے لفظ سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ آپ
محض آواز سنتے تھے اور وحی کا مضمون نہیں سمجھتے تھے۔ یا وحی کا مضمون اس وقت سمجھ لیتے تھے،
لیکن وہ آپ کو محفوظ نہیں رہتا تھا۔ غور کیجئے بصیغہ ماضی و غیث فرماتا اس مضمون کو زیادہ ہو گا اور
موتوق طریقہ پر بیان کرنے کے لئے ہی ہے۔

مزید تشریح مصلیٰ البحر کی مخصوص نوع وحی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام پیش آتا
تھا اس کا تعلق محض روح اور نفس سے ہوا اس لئے اس کی تشریح اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف وہی
شخص کر سکتا ہے جو اپنی باطنی اور روحانی قوتوں کے باعث عقل اور نفس کے ملکات اور عالم تجرود کے
ساتھ ان دونوں کے تعلقات سے آگاہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے بڑھ کر ان اسرار و رموز کا
محرم کون ہو گا! آپ حجۃ اللہ البالغہ کی جلد دوم بحث فی امقامات والحوال میں فرماتے ہیں۔

ان القلب لہ وجہان وجہ یمیل	قلب کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ بدن اور اعضا کی
الی البدن والجوارح ووجہ یمیل	طرف مائل رہتا ہے اور دوسرا رخ تجرود اور صرافت
الی التجرؤ والصرافۃ وکذا لک العقل	کی طرف توجہ رہتا ہے اسی طرح عقل کے بھی دو رخ ہیں
لہ وجہان وجہ یمیل الی البدن	ایک رخ بدن اور حواس کی طرف مائل ہوتا ہے اور
والحواس ووجہ یمیل الی التجرؤ	دوسرا رخ تجرود اور باطنی محض کی جانب،
والصرافۃ فستوایلی الجانب السفلی	پس جو رخ جانب سفلی سے متصل ہے اسے قلب
قلبا وعقلا وایلی الجانب الفوق	اور عقل کہتے ہیں اور جو جانب فوق سے ملا ہوا ہے
روحاً وروحاً فصفۃ القلب الشوق	روح اور سر کہتے ہیں اور سلب کی صفت شوق

المزیج والوجد وصفه الروح
 الانس والانس والانس اب وصفه العقل
 الیقین بما یقرب ماخذہ من مآخذ
 العلوم العادیۃ کالایمان
 بالغیب والتوحید الانفعالی صفتہ
 الشہود ما یجیل عن العلوم
 العادیۃ وانما ہو حکایۃ ماعن
 المجرم الصریح الذی لیس فی
 زمان ولا مکان ولا یوصف
 بوصف ولا یشاسر الیہ باشارۃ
 بے پایاں اور وجد ہے روح کی صفت بالانس و
 منجذب ہونا ہے اور عقل کی صفت ان چیزوں پر
 یقین کرنا ہے جن کا ماخذ علوم عادیہ (رسمیہ) سے
 قریب ہو جیسے ایمان بالغیب اور توحید انفعالی
 اب رہا منکر اس کا کام ان حقائق کا مشاہد کرنا ہے
 جو علوم عادیہ سے بلند و بالا ہیں، اس کے معنی بجز
 اس کے کچھ اور نہیں کہ یہ اُس مجرّم نفس سے حکایت
 ہوتی ہے جو نہ زمان میں ہے اور نہ مکان میں اور
 جو نہ کسی وصف سے موصوف کیا جاسکتا ہے اور
 نہ جس کی طرف کوئی اشارہ ہو سکتا ہے۔

غور کیجئے! حضرت شاہ صاحب نے کس خوبی اور وضاحت سے بتایا ہو کہ روح کی صفت انس اور
 انجذاب ہو اور سر کی صفت شہود و معائنہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھئے کہ روح کی صفت انفعالی ہو
 اور سر کی صفت فعلی ہو۔ بن کیفیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ کسی سعادتمند روح پر جب کتاب حقیقت پر تو
 نگن ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں شبنم کے قطروں کی طرح اس روح کو اپنے جلوہ گاہ و انوار میں جذب کرتی
 ہیں۔ پھر عقل کا دوسرا رخ جو جانب فوق سے متصل ہو یعنی سر، وہ ابھرتا ہو اور اب وہ اُس مجرّم و صرف
 سے حکایت کرنے لگتا ہو و لا عین ذات ولا اذن مسحت کا مصداق ہو اور زمان و مکان کی حد
 بند یوں سے بلند و بالا ہے۔

اس موقع پر یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ قلب و عقل یہ دونوں جس طرح انبیاء میں ہوتے ہیں۔
 اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہوتا ہو کہ انبیاء کرام میں قلب و عقل کا وہ رخ جو روح اور سر

کہلاتا ہے اس درجہ بلند اور قوی ہوتا ہو کہ کسی اور انسان میں یہ بات نہیں ہوتی اس بنا پر کہ وہ عالم فوق سے اتصال ہوتا ہو اور انھیں ایسے مقامات اور احوال میں ہمیشہ آتے ہیں جو دوسروں کے دھسم و گمان میں ہی نہیں آسکتے۔ قرآن مجید میں حضور پر نور کی زبان حق ترہان سے جو ارشاد فرمایا گیا تھا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلَیَّ ۚ تو اس میں اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اعصا و جوات میں انسانوں کے ساتھ مشارکت کی بنا پر ہو اور پھر یوحی الہی جو فرمایا گیا ہو تو اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و عقل کے دو فوقانی رخ جو حضرت شاہ ولی اللہ کی زبان میں روح اور غیر میں وہ اس درجہ بلند اور ارفع ہیں کہ آنحضرت مہبط وحی ہیں۔

مگر بات یہ ہو کہ انسان انسان ہونے کے باوجود جس طرح ایک بزدل انتہائی بہ در انسان کے شجاعانہ کارناموں کو ایک غبی پرے درجہ کی ذکاوت و ذمانت رکھنے والے انسان کی دائمی بلند پروازی اور ذہنی کمالات کو نہیں سمجھ سکتا اور بس ان کا ذکر سنتا ہو تو حیرت و استعجاب سے انگشت بدندان ہوجھ رہا ہو اسی طرح ”مجرد صرف“ ذات حق اور حقیقت مطلقہ سے قرب و اتصال کے باعث انبیاء کرام پر جن اسرار الہیہ کو نبیہ کا فیضان ہوتا ہے ہم لوگ جب ان کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں حیرت و حیرت صرف ہوتی ہو اور بسا اوقات وہ امور ہمارے لئے ناقابل فہم ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات کہی فراموش نہ کرنی چاہئے کہ ہمارے لئے کسی چیز کا ناقابل فہم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ اس کے وجود کا انکار ہی کر دیا جائے۔ مولانا شبلی مرحوم نے صحیح بخاری کی حدیث وحی پر کلام کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھا ہے کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا؟ ناموس عظیم و حضرت جبریل نے کیا کہا؟ کیا کیا مشاہدات ہوئے؟ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتیں۔ ایک دہزاد مذہبی کو روشنی کی حقیقت لاکھ کھو کر سمجھائیے کوئی بات اس کے ذہن نشین نہیں ہوتی تو کیا محض اس بنا پر نا بنیا کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ روشنی کے وجود کا ہی سرے سے انکار کر دے۔

یہ آواز کس کی تھی | سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیان کی روشنی میں مصلحتاً لکھا گیا ہے
 کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں تھا حضرت شاہ صاحب نے انفس آواز سے بحث نہیں کی یعنی یہ نہیں بتایا کہ
 یہ آواز خدا کی تھی یا فرشتہ وحی کی یا خود وحی کی آواز تھی یا انھوں نے صرف اس امر پر روشنی ڈالی ہو
 کہ یہ آواز خواہ کسی کی ہو اس کو زبان نبوت نے گھنٹہ کی آواز سے کیوں تشبیہ دی ہو اب مناسب
 معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر مختصر اس کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ یہ آواز کس کی تھی؟ اس باب میں
 سب سے زیادہ نمایاں مسلک امام بخاری کا ہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ آواز خدا کی ہوتی تھی جو تمام فضا میں
 گونج جاتی تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور اس کو نہیں سن سکتا تھا چنانچہ صحیح
 بخاری کتاب التوحید میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

اذا نكح الله بالوحى سمع اهل السموات
 شياً فاذا فرغ قلوبهم وسكن الصوت
 عرفوا الله الحق ونادوا اذا قال
 ربكم قالوا الحق

اللہ تعالیٰ جب کلام بالوحی کرتا ہے تو اہل سموت کچھ
 سنتے ہیں پھر جب ان کے قلوب سے خوف و ہراس کم
 ہو جاتا ہے اور آواز منہر جاتی ہے تو وہ پہچانتے ہیں کہ
 یہی حق تھا اور وہ آپس میں مذاکرے میں کہہ مٹاتے
 سب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق کہا:

اس سلسلہ میں امام بخاری نے ایک روایت بھی نقل کی ہے جو عبداللہ بن امیس سے مروی ہے۔ فرماتے
 ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا "اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن اپنے بندوں کو جمع کرے گا وہ دن کو ایسی ندا دیگا کہ قریب و بعید سب اُسے کیس سنیں گے، پھر
 آگے چل کر ایک باب کا ترجمہ دیکھو اللہ مومنوں کو کلیلاً "باندھا اور اس کے ذیل میں چند احادیث
 نقل کیں جن سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ چونکہ آیت بالا میں کلم فعل کی تاکید مصدر
 تکلیم کے ساتھ لائی گئی ہے اس لئے علم نحو کے قواعد کے مطابق یہاں کلام سے مراد حقیقت ہی مجاز
 نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دادی سینا میں جو آواز سنی تھی وہ سچ مچ خدا ہی کی آواز تھی

امام بخاری نے فرقہ جہیہ کی تردید میں کتاب التوحید میں اور بھی احادیث پیش کی ہیں اور ان سے خدا کے لئے صوت کا ثبوت بہم پہنچایا ہے اس بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث میں جس آواز کا ذکر ہے وہ امام بخاری کے نزدیک خدا کی ہی آواز ہے۔

ارباب تصوف و عرفان میں شیخ اکبر کا جو مقام ہوا اہل علم سے پوشیدہ نہیں، وہ بھی خدا کے لئے صوت مانتے ہیں۔ چنانچہ وحی پر کلام کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز کے لیے کوئی جہت اور سمت متعین نہیں کیجا سکتی اور چونکہ گھنٹہ کی آواز کا حال بھی یہی ہو کہ وہ ہر طرف سے سُنی جاتی ہے اس بنا پر ہی صوت بالوحی کو گھنٹہ کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن علماء کی اکثریت جہیں صحیح بخاری کے شارحین بھی داخل ہیں اس بات کی قائل ہیں کہ یہ آواز فرشتہ وحی کے پروں کی۔ یا فرشتہ کی زبانی وحی کی ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر ان میں سے پہلی شق کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔

تمثل یعنی فرشتہ کا کسی وحی کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ وحی کسی انسان کی شکل و صورت میں آتا تھا اور وہ انسانی شکل میں آتا۔ آپؐ خطاب کرتا تھا یہاں تک آپؐ کو وہ پوری بات یاد ہو جاتی تھی جو آپؐ کہتا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت سیاہ تھے اس پر کوئی علامت سفر بھی نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اُسے نہیں جانتا تھا۔ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حنور کے گھٹنوں پر ٹیک لے لے اور اپنے دونوں ہاتھ آپؐ کی رانوں پر رکھ دیتے پھر سلام، ایمان، احسان، قیامت اور علامات قیامت کے متعلق آپؐ چند سوالات کئے۔ آپ ان سوالات کے جوابات دیتے جاتے تھے اور مسائل ہر جواب پر ”صَدَقْتَ“ (آپ نے سچ فرمایا) کہتا جاتا تھا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ شخص سوال کرتا ہے اور جواب ملنے پر تصدیق بھی کرتا جاتا ہے گویا کہ اُسے ان سوالات کے جوابات کا علم پہلے سے ہی تھا۔ سوال

جواب کے ختم ہونے پر شخص واپس چلا گیا تو آنحضرت نے حضرت عمرؓ سے دریافت فرمایا "تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص تھا؟" انھوں نے جواب دیا "اللہ اور اس کا رسول اعلم ہیں" آپ نے فرمایا "یہ جبریل تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے۔"

صحابہ میں حضرت وحیہؓ خوبصورتی اور حسن و جمال کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اس لئے فرشتہ وحی کبھی کبھی ان کی شکل میں بھی آتا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امینؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور باتیں کرنے لگے۔ اس وقت آنحضرت کے پاس ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے ان سے پوچھا "یہ کون ہیں" وہ بولیں "یہ تو وحیہ ہیں" ام سلمہ کا بیان ہے کہ بخدا میں انکو وحیہ ہی سمجھتی رہی یہاں تک کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے جبریل امین کے آنے کی خبر دی۔ تب میں سمجھی کہ جبریل وحیہ کی شکل میں آئے تھے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ام المومنین حضرت عائشہؓ کے ساتھ پیش آیا، ایک مرتبہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو سواری پر سوار ہے جب گھر واپس آئے تو ام المومنین نے پوچھا "یہ کون شخص تھا جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟" ایشاد ہوا "یہ جبریل تھے انھوں نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ میں بنو قریظہ کی طرف چلا جاؤں۔"

فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا | وحی کا پانچواں طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا تھا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہی کے پاس اور ایک دفعہ کسی اور مقام پر غائباً اجیاد میں بعض علماء کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ النجم کی مندرجہ ذیل آیات نہیں

۱۰ باب کیف نزل الوحي

۱۱ یہ دفعہ حافظ ابن حجر نے مستخرج ابوی میں کیف نزل الوحي کے تحت نقل کیا ہے۔

دو واقعوں سے متعلق میں معراج کے علاوہ آنحضرتؐ نے جو جبریل امین کو ان کو انکی صلی شکل میں دیکھا تھا اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ
الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتَمْرُونَهُ عَلَىٰ
مَا يَرَىٰ
انگوڑی طاقتور نے اسے اور مضبوط نے تعلیم دی پھر
سیدھا ہو گیا اور وہ بہت دیر آسمان کے کنارہ
پر تھا پھر وہ قریب ہوا در تک گیا اب فاصلہ
دو کمانوں کے برابر اس سے بھی کم تھا اور اب خدا
نے اپنے بندہ پر وحی کی جو کہ دل نے جو کچھ دیکھا
اُسے جھوٹ نہیں کہا کیا تم لوگ پیغمبروں سے ان
چیزوں پر جھگڑتے ہو جو انھوں نے دکھی ہیں۔

ان آیات میں جبریل امین کی جو صفات بیان کی گئیں ہیں سورۃ تکویر میں بھی ان میں سے بعض کا ذکر ہے
ارشاد ہے

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذُو قُوَّةٍ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَافٍ
ثُمَّ آمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
یہ کہا ہوا ہے ایک کریم ذوقوت ہے۔ اور جو
عرش کے مالک خدا کے نزدیک مرتبہ والا ہے اس کی
اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانت دہری
اور تمھارے سامنے (آنحضرتؐ) مجنون نہیں ہیں۔
انھوں نے فرشتہ کو افق مبین پر دیکھا ہے

سورۃ النجم اور سورۃ تکویر کی ان آیتوں پر غور کیجئے، ان میں یہ بات مشترک ہے کہ جبریل امین کی
صفت ذی قوت اور امین بیان کی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ نے ان کو افق علی پر دیکھا ہے
اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس مرتبہ فرشتہ ذی قوت کا نزول کسی غیر معمولی اور عظیم

جلیل شکل میں ہوا اور دوسری یہ کہ فرشتہ نے خود اپنی زبان سے وحی کا لفظ کیا تھا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
 سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، پھر دونوں صورتوں میں فرشتہ کے ورود و نزول کے بیان کے بعد سبکی
 بھی تصریح کر دی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ سب سحر حق تھا اور آپ کا
 دل ایک ایک بات کی تصدیق کر رہا تھا اسے کوئی اشتباہ نہیں تھا۔
 دوسرا واقعہ حضرت حبریلؑ کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کا جو معراج میں پیش آیا اس کا ذکر اس
 آیت میں ہے۔

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ
 عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِندَهَا
 جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَخْشَى الْمَلِئِكَةُ
 مَا يَخْشَىٰ مَا أَزَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ
 اور نہ اُس نے دوسری مرتبہ بھی اُترتے ہوئے
 حبریل کو سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا ہے جس کے
 پاس جنت المآویٰ ہے ماسوقت سدرہ پر عیب
 غیب الوار چھلے ہوئے تھے (مگر نہ نگاہ سبکی
 اور نہ اُس نے سرکشی کی۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، علماء کے ایک گروہ کا خیال یہی ہے کہ سورۃ النجم کی آیات بالا دونوں
 واقعوں سے متعلق ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت سے اس کی تصدیق و تائید
 بھی ہوتی ہے لیکن اس مقام پر ایک شبہ یہ ہو کہ فادحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ میں اگر اوحیٰ کی ضمیر مرفوع
 مستقر کو حبریلؑ کی طرف لوٹایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وحی کے کرنے والے حبریل امین ہیں
 حالانکہ اسی سورۃ کے شروع میں عَلَّمَہُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، فرما کر ان کی حیثیت موحی کی نہیں بلکہ معلم کی بتائی
 گئی ہے اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ایماء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہو مثلاً ایک
 مقام پر "وَإِنْ أَهْتَدِیتُ فَمَا یُوحِی الٰہِ رَبِّی" ایک جگہ "ذَٰلِکَ مِمَّا أَوْحِیَ إِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَةِ"
 ایک سورۃ میں ہے "وَالَّذِیْ أَوْحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ ۖ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ"

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے "ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ" اگر کہیں نوحی یہ صیغہ مجہول لایا بھی گیا ہے تو وہاں بھی "مِنْ رَبِّي" فرما کر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہو کہ ایما باللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے جیسے اس آیت میں "قُلْ إِنَّمَا أَنبِئُكُمْ بِمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي" ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض آیات میں ایما کی نسبت خود حیرل امین کی طرف بھی کی گئی ہو لیکن ایسے واقع پر ان کی حیثیت رسول بھی متعین کر دی گئی ہو اور ساتھ ہی خدا کا ذکر بھی ہے اس آیت اور "سَلِّ دُشُولًا فَيُوْحَىٰ مَا ذِيْنَهُ مَا يَشَاءُ" اس سے مقصود یہ ہے کہ جہاں التباس و اشتباہ کا خدشہ نہ ہو حیرل امین کی طرف ایما کی نسبت کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

یہ اور اس طرح کے بعض اور اشکالات کے باعث سورۃ البقرہ کی یہ آیات بھی مشکلات قرآن میں شمار کی گئی ہیں جن پر افسوس ہے کہ مفسرین اور علماء رسمیت نے کچھ زیادہ توجہ نہیں کی اور جو کلام کیا ہے وہ محض سطحی اور سرسری ہے۔ اس موقع پر ہم ذیل میں مختصر اور تقریر نقل کرتے ہیں جو حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری نے "مشکلات القرآن" میں کی ہے اور جسے مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کی جلد اول میں صفحہ ۳۵۳-۳۵۴ پر نقل کیا ہے۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں:-

علامہ کشمیری کی تقریر | اس سورۃ میں ہم (ستارہ) کی قسم اس لئے کہہ دی گئی ہے کہ اس کے بعد یہ کہہ دیجئے

وہ آسمان کی خبر اور معراج وغیرہ سے متعلق ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہی چیز ہے

مِنْ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مِنْ غَيْرِ نَبِيٍّ لَا يَكُنَا وَحْيِيٌّ كِي كَوْنِي تَبِينُ نَبِيٍّ

کی گئی کیونکہ ایسا ہی ہے "تہ تعالیٰ کے کسی اور کے لئے جو ہی نہیں سکتا۔ یہ وصف خدا کی

مختصر ہے اور یہ قاعدا ہے کہ جو اوصاف موصوف کی ذات میں سمجھ ہوں ان کا ذکر خود

موصوف کے تسمیہ سے زیادہ بلند ہوتا ہے مثلاً قرمیرت ماکرم القوم اس کے بعد

فرمایا گب "عَلَّمَ شَدِيدُ انْفَرِی" اس میں موحی کے ذکر کے بعد متعدی کی طرف

انتقال ہے۔ کیونکہ یہاں دو گرامی شخصیتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ جو موحی ہے اور دوسرا
 معلم جو جبریل میں۔ اس کے بعد معلم کے اوصاف بنائے گئے کیونکہ کلام اہل مکہ کے ساتھ
 ہے اور یہ لوگ جبریل کی معرفت نہیں رکھتے تھے، اس لئے جبریل کا فعل اودان کی صفت
 بیان کی گئی اور یہی وہ اوصاف ہیں جو سورہ نکور میں بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ان آیات
 کا مقصد گویا یہ بتانا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی؟ اور اسکی
 صفت کیا تھی؟

حضرت الاستاذ نے اسکے بعد حافظ ابن قیم کی تفسیر کی روشنی میں ذومرہ کا فاسٹوٹ کے مطلب کی
 تشریح کی ہے جس کا یہاں ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ پھر فتدلی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:-

جیسا کہ قاضی بیضاوی نے ذکر کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حالت
 میں جبریل اپنے مکان سے متجاوز نہیں ہوتے تھے کیونکہ تدلی کے معنی ہیں ستر سال متبع
 جیسے بھل کے شک آنے کو تدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے جبریل امین کی تدلی کی مثال اس
 روشنی کی مانند ہے جو فضا میں بھلی ہوئی ہو اور کسی روشندان میں سے ہو کر بھی گزر رہی ہو،
 اس کو دیکھنے والا اپنے گھر میں دیکھتا ہے مگر پھر بھی وہ جانتا ہے کہ روشنی اپنے موضع سے
 منفصل نہیں ہے۔ تدلی کے لفظ سے جب یہ معنی مراد لئے جائیں تو اس سے اس پر
 روشنی پڑتی ہے کہ حضرت جبریل کس طرح بصیرت بشارتے تھے اسکے بعد فرمایا گیا "فادھی
 الی عبدہ ما اوحی" اس میں ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے جبریل کی طرف نہیں، امام
 طبری کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں "فادھی اللہ الی ما اوحی" یہی معنی امام مسلم کے
 نزدیک مراد ہیں۔ اور امام بخاری نے شریک بن ابی نمر سے جو روایت نقل کی ہے اس
 سے بھی یہی معنی مستفاد ہوتے ہیں امام احمد (مسند صفحہ ۱۳۹) نے ثابت عن انس کے طریق

کے جو روایت کی ہے اس سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ ان سب روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت "فَادْحِیْ اِلٰی عَبْدِکَ مَا اَدْحِیْ" واقعہ معراج (لیلۃ الاسفل) سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں ان روایات کی مراجعت کرنی چاہیے جو ابن کثیر (ص ۳۲۵) میں بہ طریق بن ابی الکبتلہ اور مسند احمد ص ۴۲ میں امام احمد سے منقول ہیں۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں جبکہ ادحیٰ الی عبدکَ مَا اَدْحِیْ میں ادحیٰ کا فاعل حیرل کے بجائے خدا کو بنایا جائے۔ انتشار یشہا تر اور انفکاک فی تنظیم لازم آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ بے بنیاد اور نادرست ہے کیونکہ ایجا کا وصف اللہ تعالیٰ میں منحصر ہے اور سورہ النجم کی ان آیات میں دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک موجی اور دوسرا معلوم اس بنا پر ادحیٰ کی ضمیر مرفوع مستتر خدا کی طرف ہی راجع ہونی چاہیے انتشار یشہا تر معنی میں التباس و اشتباہ کا سبب ہوتا ہے اس بنا پر وہ ناجائز ہے لیکن یہاں معنی میں اشتباہ کا امکان ہی نہیں۔

علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان آیتوں میں عطف داو کے ذریعہ سے نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ ایک مرتب سلسلہ ہے جس میں بعض چیزیں بعض چیزوں پر خارج میں مرتب ہوتی چلی گئی ہیں اور ان سب کی انتہا اللہ پر ہوتی ہے اس اعتبار سے "فَادْحِیْ اِلٰی عَبْدِکَ مَا اَدْحِیْ" اس مضمون کے لئے بہ طور خلاصہ ہو جائے "هُوَ الَّذِیْ یُوحِیْ" میں بیان کیا گیا ہے۔ اب پھر اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ اِخْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ میں کیا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا "مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰ" اس کو ما قبل سے منفصل رہ گیا اور عطف نہیں کیا گیا۔ کیونکہ یہ دل سے اللہ کی رویت اور حیرل امین کی انکی صلی شکل میں

رویت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں رعایتیں معراج سے پہلے کی ہیں پھر مَآرِ اِیٰ

میں اللہ صبرِ ایل کی رویت کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو آپ نے

شب معراج میں دیکھیں۔ چنانچہ آگے چل کر سنرایا گیا ہے۔

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ آنحضرتؐ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں

سورہ ہنئی اسرائیل میں ذکر ہے۔

لَنُرِيَنَّاهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات دکھائیں۔

پھر سی مقام پر ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ اور جو روایا ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہم نے

إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ اس کو لوگوں کیلئے آزمائش کی چیز بنایا ہو

اس آیت میں جو فتنہ ہے یہ وہی ساراۃ دجگڑنا ہے جس پر آفتار و فتنہ علی

مَا یَدْرِیْ فَرَکَرَاتٍ کرنے والوں کو زبردستی کی گئی ہے۔

اس تقریر سے یہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ مَا کَذَبَ الْفَرَادُ مَآرِ اِیٰ کی تقدیر عبارت

یوں ہے مَا کَذَبَ الْفَرَادُ عِنْدَ نَآ مَا رَآیْ اس راوی کا فاعل عبدیٰ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ہیں اور یہ رویت عام ہے خواہ دل کے ذریعہ سے ہو یا آنکھ کے ذریعہ۔ اس صورت میں کذب

متعدی بدو مفعول ہوگا اور اس میں کوئی دشواری نہیں کیونکہ تکذیب کی طرح کذب بھی متعدی

بدو مفعول ہو کر آتا ہے مثلاً یوں کہیں صَدَقْتَ فَلَا تُؤَاخِذْهُ بِثَمَانٍ اور یہ بھی ہو سکتا

ہے کہ اس کو ایک مفعول پر ہی متعصر مانا جائے۔ جیسا کہ امام نووی نے فراء کے نقل کیا ہے

اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ دل نے اس معاملہ میں جھوٹ نہیں کہا بلکہ اس نے وہی کہا

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں عیاناً دیکھا۔

آگے چلے ارشاد ہوتا ہے "وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلًا أُخْرٰی اَسْ مِنْ اَکْزٰی کَا فَاعِلٍ اَنْخَرَتْ
کو نہیں بلکہ فواد کو بنایا جائے تو یہ زیادہ واضح بات ہوگی اور اب اس صورت میں معنی یہ ہوں گے
کہ قلب نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو سن و غن بیان کر دیا اور اس میں جھوٹ نہیں کہا یہاں روایت
سے مراد روایت فواد ہوگی اور بعد میں جو روایت بصر کا ذکر ہو تو واضح رہنا چاہئے کہ ان دونوں میں
کوئی تضادم اور تعارض نہیں ہے کیونکہ روایت امر واحد ہے فواد دل سے ہو یا آنکھ سے فرق صرف
فاعل کا ہے اس لئے عبارت میں انفکاک اور نظم میں انتشار پیدا نہیں ہوتا۔

مرفوع احادیث اور صحیح آثار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی روایت
دو مرتبہ ہوئی ہر ایک مرتبہ دل سے اور دوسری مرتبہ آنکھ سے مَا کَذَبَ الْفَرَادُ مَا رَاٰی کے بعد
جَوَافًا رَوْنَدُ عَلٰی مَا بَرٰی ہر اس میں بجائے صیغہ ماضی کے یرنی بصیغہ مضارع فرمانا بھی
اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ روایت اولیٰ کے علاوہ کوئی اور روایت ہے حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے اس سے
بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے ایک
مرتبہ آنکھ سے اور دوسری مرتبہ دل سے یہ حدیث ثبانی ہے اس اثر کو واسطی میں نقل کیا ہے اور سوائے جہور بن
منصور انکوئی کے اسکے تمام راوی صحیح کے رواۃ ہیں جہور بن منصور کو بھی ابن حبان نے ثقاہ میں شمار کیا ہے
اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلًا أُخْرٰی میں جو روایت ہر وہ خدا اور جبریل
دونوں سے متعلق ہے جبریل امین کی روایت تو ظاہر ہے اللہ کی روایت ماننے کی صورت میں یہ کہنا پڑے گا
کہ جس طرح بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خدایات کے ثلث آخر میں سارا دنیا پر نزول اجلال
فرماتا ہے اسی طرح اس آیت میں بھی نَزْلًا أُخْرٰی کے معنی نزول الہی کے ہو سکتے ہیں اب رہا
عند سدرة المنتہی تو یہ واضح رہنا چاہئے کہ ظرف یعنی عند سدرة المنتہی امری کے ساتھ
متعلق نہیں بلکہ روایت کیساتھ ہے جیسے کہتے ہیں رَاٰی الْهَلَالَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ اس تقریر کی بنا پر

عند سدرۃ المنتہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو متعین کرتا ہر نہ کہ جبریل یا خدا کے مقام کو
 حضرت الاساذ کی یہ تقریر نہایت مفصل ہے اور آپ نے اس میں عجیب و غریب نکات و
 لطائف مستند حوالوں کی روشنی میں بیان کئے ہیں ہم نے مذکورہ بالا انتخاب میں جستہ جستہ وہی
 فقرے نقل کئے ہیں جو ہمارے موضوع بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تقریر سے یہ بات ثابت
 ہو جاتی ہے کہ سورۃ النجم کی آیات معجوت عنہا صرف واقعہ معراج سے متعلق ہیں اور ان میں لیلۃ الاسراء
 کے ہی احوال و کیفیات کو نہایت پلینچ پیرا میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ وحی اس واقعہ کی ابتدائی
 منزل ہے اس لئے شروع میں وحی کی صفت اور اس کی کیفیت و امکانات پر روشنی ڈالی گئی ہے
 آیات النجم کی مذکورہ بالا تفسیر کے مطابق حضرت جبریل کی ان کی اصلی شکل میں رویت ایک تو
 وہ ہے جو معراج میں ہوئی۔ اسی دوسری رویت جس کا ذکر حضرت عائشہؓ نے کیا ہے تو اس کی نسبت
 مختلف روایتیں ہیں حضرت عائشہؓ کی ہی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری رویت کا واقعہ
 ایک مقام پر جس کا نام اجیاد ہے پیش آیا تھا۔ بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ پر جب
 پہلی وحی اُقرأ استجریٰ نزل ہوئی تو اس دفعہ جبریل اپنی اصلی شکل میں ہی تشریف لائے تھے
 ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے اور بخاری کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہم ذیل میں پوری
 حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ اس خاص مسئلہ کے علاوہ وحی کی بعض اور کیفیات پر بھی روشنی پڑ جائے۔
 "حضرت عائشہ ام المؤمنین سے روایت ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر نازل ہوئی وہ خواب میں بہ صورت رویائے صالحہ تھی آنحضرت جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کے روشن
 اجاے کی طرح پھلکھتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی غار حرا میں جا کر آپ تنہا کچھ دن بسر کرتے
 تھے اور گھر آنے سے پہلے کسی نئی شب عبادت میں مصروف رہتے تھے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ

لے جاتے تھے جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس آتے اور پھر نیا سامان لے کر غار میں تشریف لے جاتے۔ یہاں تک کہ غار میں ہی حق آپ کے سامنے آیا اور وہ فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا: پڑھ۔ آپ نے فرمایا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں حضور فرماتے ہیں اب اس فرشتہ نے مجھ کو پکڑ کر اتنا دبایا کہ میں تھک گیا۔ پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا: پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس فرشتہ نے مجھ کو پکڑ لیا اور پھر دبایا یہاں تک کہ میں تھک گیا۔ پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا: پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتہ نے تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پکڑا۔ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا۔

پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
کیا ہر جس نے انسان کو مجھے بوسے خون سے پیدا	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ
کیا ہر بڑھ ور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہر مہر	وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
قلم کے ذریعہ سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا ہر	عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
جسے وہ نہیں جانتا تھا۔	يَعْلَمُ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ گھر واپس آئے قلب مبارک لرز رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا: مجھ کو کہیں اڑھا دو مجھ کو کہیں اڑھا دو لوگوں نے آپ کو کہیں اڑھا دیا یہاں تک کہ دہشت کی وہ حالت جاتی رہی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے حضرت خدیجہ بولیں ہرگز نہیں خدا آپ کو کبھی روکا نہیں کرے گا آپ قربت داروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں۔ پابجوں اور محتاجوں کے لئے کمائی کرتے ہیں۔ جہانوں کی مہانداری کرتے ہیں مصائب و حوادث میں آپ حق کی امداد و اعانت کیسے کرتے ہیں پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکر ورقہ بن نوفل کے پاس میں

جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور جنہوں نے عہد جاہلیت میں عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔
 یہ انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے جنہاں بھی لکھ سکتے تھے، بڑے بہت تھے۔ بصارت
 جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا: بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی سنو، "ورقہ بولے: بھتیجے! بتاؤ تم
 کیا دیکھتے ہو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا کہہ سنایا، "ورقہ بولے: یہ وہی ماہوس (محرم سہ ماہ) ہے جسکو اللہ
 نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا،
 جب کہ تمہاری قوم تم کو نکال دیگی۔ آنحضرت نے پوچھا: کیا میری قوم مجھ کو نکال دیگی؟ انہوں نے
 جواب دیا: ہاں جو چیز تم لے کر آئے ہو وہ اسی چیز ہے کہ جو کوئی اس کو لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کی
 گئی اور اگر میں اس روز تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ نہایت قوی اور مضبوط مدد۔ اس
 واقعہ کو پیش آئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔

اس واقعہ میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتہ وحی صلی شکل میں نازل ہوا تھا یا کسی
 انسانی صورت میں آیا تھا لیکن حضور کا جبریل کو فرشتہ کہنا ان کی آمد سے خوف زدہ ہو جانا اور جبریل
 کے دہانے سے آپ کا تعب زدہ ہو جانا یہ سب اس امر کے قرائن ہیں کہ فرشتہ وحی کا نزول اپنی اصلی
 شکل میں ہوا تھا، ساتھ ہی اس پر غور کرو کہ حضور کا اس واقعہ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہونا اور پھر ورقہ
 کا تسلی و تشفی کرنا کس طرح صاف صاف بتا رہا ہے کہ حضور کو وحی الہی پہونچی آپ پہلے سے اس سے باخبر
 نہیں تھے اور یہ جو کچھ ہوا محض خدایک حکم سے اور آپ کے اپنے ارادہ کے بغیر ہوا۔ کیا سید کوئین
 کے پیغمبر بولنے اور آپ کے پیغام کے وحی الہی ہونے کی کوئی نفیاتی دلیل اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہو؟

اس واقعہ میں ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا ہے درج طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو اس کے پیش نظر
 تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ مؤمن تھے یہاں تک کہ بعضوں نے قرآن کو صحابہ میں بھی شمار کیا ہے البتہ اس میں تردد
 ہے کہ آیا وہ اس امت میں بھی شمار ہو سکتے ہیں یا نہیں وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلام کے ظہور سے پہلے انکی وفات ہو گئی تھی

پہلا طریقہ وحی | ایک طریقہ وحی یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتہ یا آواز کے توسط کے براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل فرماتے جیسا کہ لیلۃ المعراج میں پانچ نازوں کو فرض کیا گیا۔

ساتواں طریقہ وحی | ایک طریقہ وحی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتہ کی وساطت کے بغیر کلام کرے جیسا کہ از روئے نص قرآن حضرت موسیٰ کے لئے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی معراج میں ثابت ہے۔

حافظ ابن قیم وحی کے یہ سات طریقے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے ان طریقوں پر ایک اور طریقہ کا اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پس پردہ و حجاب نہیں بلکہ تمام حجابوں کو اٹھا کر نظروں کے سامنے جلوہ نما ہوا در شرف خطاب و کلام عطا فرمائے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ وحی ان لوگوں کے نزدیک تو متحقق ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ سید اولادِ آدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک دیدارِ الہی سے شاد کام و فائز الام ہوئی تھی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ علماء سلف و خلف میں مختلف فیہ رہا ہے دروایتیں دونوں قسم کی ہیں، اگرچہ اس بارہ میں جمہور صحابہ بلکہ سب کے سب ہی حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں۔ کما حکاہ عثمان بن سعید لداری

آنحضرت اور مسئلہ رویت باری کی تہت | سورہ النجم میں جو آیات وحی سے متعلق ہیں چونکہ ان میں رویت باری کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس لئے نامناسب نہ ہوگا اگر اس موقع پر اس مسئلہ کو کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیا جائے جیسا کہ علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے یہ مسئلہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں باری تعالیٰ کی رویت بصری ہوئی تھی یا نہیں۔ علماء سلف و خلف میں مختلف رہا ہے اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ آثار و روایات مثبت و منفی دونوں طرح کی ہیں یہ صیح ہے کہ حضرت عائشہ کا مسلک اس باب میں یہی

کہ وہ رویت کی نفی کرتی تھیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ ام المومنین نے فرمایا: ابو عائشہ تین باتیں ایسی ہیں جن میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی شخص قائل ہوا تو اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا: وہ کیا باتیں ہیں؟ ارشاد ہوا جس شخص نے یہ کہا کہ محمد نے خدا کو دیکھا اس نے خدا پر بڑی تہمت لگائی۔ مسروق کہتے ہیں میں تم کیے لگائے بیٹھا تھا یہ سن کر اٹھ بیٹھا اور عرض کیا: اے ام المومنین آپ ذرا مجھ کو مہلت دیجئے اور جلدی نہ کیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔

وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور آپ نے اس کو افق مبین پر دیکھا اور

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزِلَةً اخْرٰی آپ نے اس کو دوبارہ اترتے ہوئے دیکھا

حضرت عائشہ نے جواب دیا: سب سے پہلے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں جن کو میں نے ان دو مرتبوں کے علاوہ ان کی اصلی شکل میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ انھوں نے زمین و آسمان کے درمیان کی تمام فضا کو گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد ام المومنین نے فرمایا: کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا تَنْزِيلُ لَہٗ اِلَّا بَصَارٌ وَہُوَ یَدْرِکُ لَمَّا

مجھ میں اس کو نہیں پاسکتی درودہ نگاہوں کو

اِلَّا بَصَارٌ وَہُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ

پالیتا ہے اور وہ لطیف و خیر ہے۔

کیا تم نے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

کسی بشر کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے

مَا کَانَ لِبَشَرٍ اَنْ تَکَلِّمَہٗ اِلَّا سَمْعًا

کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پس پردہ یا اس

اِلَّا وَحْیًا اَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ

طرح کہ وہ رسول کو ہے۔

اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا

اس کے برخلاف بعض روایتوں سے اس سوال کا جواب اثبات میں قیاس صحیح بخاری میں حضرت انس سے شریک بن عبد اللہ نے جو روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے۔

حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَدَنَا
الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى
حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ
أَدْنَى (کتاب التوحید)

یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے
تو عزت والا جبار خدا قریب آیا یہاں تک
آپ کے اور خدا کے درمیان دو کمانوں یا
اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔

صحابہ میں جو حضرات روایت کا ثبوت ملنے لگے تھے ان میں حضرت عبد اللہ بن عباس کو خاص
اقتیاز ہے۔ ایک مرتبہ انھوں نے حضرت عمرؓ کی موجودگی میں فرمایا: رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّنَا "محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مگر یہ ہونے کہ اللہ کا ارشاد نہیں ہے "لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ
وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ" فرمایا: ہاں سچ ہے لیکن اس وقت جب کہ خدا اپنے اصلی نور میں جلوہ
نور ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دو مرتبہ دیکھا ہے (ترمذی) باب تفسیر سورۃ النجم، ترمذی
میں ابوسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس نے آیت "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى"
کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا "رَقَدْ رَآهُ الْبَنِي صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

صحیح مسلم و ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے؟ فرمایا وہ تو نور ہے
میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ اس روایت سے یہ بظاہر روایت کی نفی کا مضمون ظاہر ہوتا ہے
لیکن حضرت عبد اللہ بن عباس کے الفاظ میں اس کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ میں
اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ اس وقت کے لئے مخصوص ہے جب کہ خدا اپنے اصلی نور میں جلوہ نور
ہو چنانچہ صحیح مسلم (ج ۱ باب التماسر) اور ترمذی (تفسیر سورۃ النجم) میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے صرف ایک نور دیکھا تھا۔ گو یا حضرت عائشہؓ جس آیت سے روایت باری کے عدم امکان پر استدلال کرتی ہیں یعنی لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ تو حضرت ابن عباسؓ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ کے معنی یہ ہیں کہ نگاہیں حضرت باری عز اسمہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ اس ذاتِ بے بہاد بے مثال کو جس طرح نہیں دیکھتیں جس طرح کہ وہ کسی شکن چیز کو دیکھ لیتی ہیں اس بنا پر حضور پر نور کا نورِ آفاقی آرا کا فرمانا بھی اسی مراد پر محمول کرنا چاہیے۔

پھر وہ حضرت جو ثبوتِ رویت کے قائل ہیں ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی نص
وَجُزْءٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے
رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔

ناظرۃ
اور دوسری آیات و احادیث کے مطابق ہل سنت و الجماعت کے نزدیک آنا تو مسلم ہے ہی کہ آخرت میں ہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ پس جب آخرت میں عام اہل جنت دیدار الہی کی نعمت و دولت سے شرف اندوز ہو سکتے ہیں تو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں یہ امتیاز حاصل ہو گیا ہو تو اس میں استبعاد کی کیا بات ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس نزاع کو دور کرنے کی ایک صورت یہ تجویز کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے اس معاملہ میں جو روایات منقول ہیں وہ دوطع کی ہیں ایک مطلق اور دوسری مقید مطلق تو وہ ہی روایات ہیں جو اوپر گزر چکیں اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مطلق دیدار الہی کا خواہ چشم ظاہر کے ذریعہ ہو یا چشم قلب سے ذکر ہے ان روایات کے ساتھ ہی بعض روایات میں جن میں مطلق نہیں بلکہ مقید رویت کا ذکر ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابوالعالیکی سند سے مذکور ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی تفسیر میں فرمایا۔

رَأَى رَبَّهُ بِفَوَادِهِ مَرَّتَيْنِ آنحضرت نے اپنے رب کو چشم قلب سے دو تہ کیا

حضرت عطا کی سند سے ہے کہ حضرت ابن عباس نے تفسر فرمایا۔

رَأَاهُ بِقَلْبِهِ آنحضرت نے خدا کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھا تھا

ابن مردویہ نے اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ یہ طریق عطا نقل کیا ہے۔

لَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو آنکھ سے نہیں

دیکھا بلکہ دل سے دیکھا تھا۔

پس حضرت ابن عباس کی جن روایتوں میں مطلق روایت کا ذکر ہے اور چشم یا قلب کسی کی تصریح

نہیں ہے۔ اگر مقید روایات کے پیش نظر ان کو بھی روایت بالفواد پر محمول کر لیا جائے اور ساتھ ہی

حضرت عائشہ کی روایات میں جو روایت کی نفی ہے۔ اس کو روایت بالعين پر محمول کر لیا جائے تو اب کی

اختلاف باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ ثبوت روایت جس اعتبار سے ہے اس اعتبار سے نفی روایت نہیں اور

حضرت عائشہ جس روایت کی نفی کرتی ہیں یعنی روایت بالبصر حضرت ابن عباس اس کے قائل نہیں۔

ظاہر ہے کہ جہاں تک روایات و آثار کا تعلق ہے حافظ ابن حجر کی اس تقریر سے حضرت

ابن عباس اور ام المومنین حضرت عائشہ کے اس نزاع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال باقی رہتا

ہے کہ تشران مجید سے تو روایت بصری کا پتہ چلتا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى توت بینائی میں نہ تو کبھی پیدا ہون اور نہ اس

نے سرکشی کی۔

ہماری رائے میں اس موقع پر حضرت الاستاذ مولانا السید محمد نور شاہ الکشمیری نے جو تقریر

کی ہے وہ اس شکل کا بہترین حل ہے ہم اسے مختصر اذیل میں نقل کرتے ہیں۔ پ فرماتے ہیں۔

”سرخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً رویت ہوئی تھی لیکن بات یہ ہے کہ رویت ایک طرح کی ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں نوعیتوں کے اس اختلاف کی وجہ سے ایک طرح کی رویت کا ثبوت دوسری نوع کی رویت کی نفی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک دوست اپنے دوست کو دیکھتا ہے۔ ایک خادم اپنے مخدوم کو دیکھتا ہے۔ ایک ادنیٰ درجہ کا آدمی ایک حلیل القدر بادشاہ کی دید کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب مثالوں میں ایک رویت دوسری رویت سے بالکل مختلف طریقہ پر پائی جا رہی ہے۔ پس اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت باری عزائم کی جو دید ہوئی تھی وہ ایک خاص طرح کی دید تھی جس کو ہم دنیا کی کسی دید پر بھی قیاس نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر ہمارا دید کا اثبات اور نفی دونوں صحیح ہوں گے۔ اثبات ایک خاص دید کے لحاظ سے ہے اور نفی دنیوی دید کے اعتبار سے۔ اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ اثبات و نفی رویت میں ثنائی اور تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں مراد کی ایک ایک طرف کو ظاہر کرتے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت باری کو اگر تشبیہاً بیان کیا جاسکتا ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی چشم امتیاق و منانے ذات احدیت کے جمال بے مثال کا نظارہ اس طرح کیا کہ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کا یا ایک باادب نوکر اپنے آقا کا کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دیکھنے والا اپنی نگاہ کو روک بھی نہیں سکتا اور ساتھ ہی اس کی مجال یہی نہیں ہوتی کہ وہ آنکھیں جا کر شاہدہ کرے قرآن مجید میں اس رویت کے سلسلہ میں جو مَازَاغُ الْبَصَرِ وَمَا طَعْنُ فَرِیَا گیا ہے تو اس میں رویت کی اس خاص کیفیت و نوعیت کی ہی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ مَازَاغُ کا مطلب یہ ہے کہ چشم محمدی نے جمال الہی کے دیکھنے میں تغافل و شامع کو بالکل روا نہیں رکھا۔ پھر مَا طَعْنُ سے مراد یہ ہے کہ باوجود کمال

اشتیاق کے چشمِ محمدی کیلئے یہ ناممکن تھا کہ وہ دائرۂ ادب سے باہر قدم رکھے۔
یعنی اپنی نگاہیں جمالِ ربانی پر جہاد سے کسی عربی شاعر نے کیا ہے۔

اَشْتَاقُهُ فَاِذَا مَبْدَا اَطْرَقَتْ مِنْ اَجْلَالِهِ

ترجمہ :- میں اس کا اشتیاق دید ہوں، لیکن جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اس کی جلالتِ شان

کی وجہ سے سُرنگوں ہو جاتا ہوں

قرآن اور وحی

چونکہ تمام اعتقادات اور ایمان و عمل کا دار و مدار اس یقین پر ہے کہ پیغمبر کی زبان حق ترجمان
سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے وہ سب جانب الشریعہ اور جن احکام کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سب
اللہ تعالیٰ کے ہی ارشاد فرمائے ہوئے ہیں اس لئے ہر آسانی مذہب کا فرض ہے کہ وہ اپنے
احکام کی تعلیم و تلقین سے پہلے لوگوں کو اپنے آسانی ہونے کا یقین دلائے اور اسلام جو نیک
دنیا کا آخری اور سب سے زیادہ کامل و مکمل مذہب ہے اور اس کی دعوت کسی خاص ملک و قوم
کے لئے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے ہے۔ اس بنا پر تمام مساوی ادیان و مذاہب
میں یہ امتیاز خصوصی صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ میں تکرار و تاکید سے اس نے اپنا منزل
من اللہ ہونا بیان کیا ہے کسی اور کتاب نے اپنی نسبت اس شد و مد اور تاکید و تکرار سے نہیں بیان
قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر توحید | جو لوگ اس کے منزل من اللہ ہونے پر شک کرتے ہیں ان
کو توحید کی گئی۔ ارشاد ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا فَاتْلُوا بِسُورَةِ مِّنْ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اور اگر تم کو کچھ شبہ ہو اس چیز کے متعلق جو ہم
نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی
کوئی سورۃ لے آؤ اور اس کے سوا اپنے
گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

پھر اس پر ہی بس نہیں بلکہ سخت تہدید کے انداز میں منسرایا جاتا ہے۔

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
(بقرہ)

اور اگر تم یہاں نہ کرو (یعنی قرآن کی کسی سورت
کا مثل نہ لاؤ) اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو
اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر
ہوں گے جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے۔

ایک مقام پر ہے۔

قُلْ لَّيْسَ اجْتِمَاعُ الْإِنْسَانِ بِشَيْءٍ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (بنی اسرائیل)

(اے بنی اسرائیل) آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن
اس قرآن کا مثل لانے پر متفق ہو جائیں تب
بھی وہ اس کا مثل نہیں لاسکیں گے، اگرچہ
وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

ایک جگہ قرآن مجید کو منزل من اللہ نہ ماننے والوں کو جو اسے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا کلام کہتے تھے اس طرح تحدی کی گئی ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَنَاتُوا
بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ (یونس)

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے (بنی نے) خود اسے
گھڑ لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اگر ایسا
ہے تو تم اس جیسی ایک سورۃ تو لے دو اور
کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

یہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کی نسبت فرمایا گیا کہ یہ بعض اپنی کوتاہ علمی
اور ناواقفیت کے باعث ایسا کہتے ہیں اور اس امر کی نسبت جھوٹ بولتے ہیں جسے یہ خود
نہیں جانتے۔ آیت بالا کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِهٖ وَلَمَّا

بلکہ انہوں نے ایسی چیز کی تکذیب کی جس کے

يَا تَهْمِيحًا وَنَيْدًا كَذَابُكَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (پس)
علم کا حاطہ انہوں نے نہیں کیا اور جس کی اصل ^{حقیقت}
ان کے سامنے نہیں آئی اسی طرح ان لوگوں
سے پہلے بھی وہوں نے کذیب کی ہے پس
آپ دیکھئے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔

ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ اضْرَأْ لَهُمْ نَارًا وَالْبَشَرِ
سُورٍ مِثْلِهِ مِثْلَ نَارٍ وَأَدْعُوا مَنْ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ (رہودہ)

کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود قرآن گھڑ لیا
ہے آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اس طرح کی دس
گھڑی ہوئی سورتیں ہوں آؤ اور اللہ کے سوا
جن و گوس تو تم بلا سکو بلاؤ اگر تم سچے ہو اور اگر
وہ کچھ جواب نہ دیں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے
آگاہ کیا ہیں اور یہ کہ سوائے خدا کے کوئی اور معبود
نہیں ہے تو کیا تم اطاعت قبول کرنے والے ہو۔

اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین کی ہوا پرستی کا اس طرح یقین دلایا جاتا ہے۔

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا
يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَ هُدًى مِنَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ (القصص)

اے محمد اگر وہ لوگ آپ کو جواب نہ دیں
تو آپ جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشوں
کا اتباع کرتے ہیں اور ان لوگوں سے زیادہ گمراہ
کون ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات
کی پیروی کرتے ہوں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ ظالموں
کو ہدایت نہیں دیتا۔

بعض جزی واقعات سے قرآن مجید
کے وحی ہونے پر استدلال

یہ آیات جو اوپر گزریں ان میں قرآنی اعجاز کو پیش کیے سخت ترین
تحدی کی گئی ہے اور منکرین کے عجز سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہے۔ ان آیات
کے علاوہ بکثرت دوسری آیتیں بھی ہیں جن میں قرآن مجید کے وحی ہونے پر بعض جزی واقعات
اور قرآن مجید کے مضامین و مطالب سے استدلال کیا گیا ہے مثلاً

أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بِدَلٍّ لَا يَتُوبُونَ
فَلْيَاذِ بِعَدِيبٍ مِّثْلِهِمْ إِنْ
كَانُوا صَادِقِينَ (العنکبوت)

یا یہ کہتے ہیں کہ (نبی) قرآن مجید خود بنالائے
میں دعوٰی نہیں، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے
ہیں۔ اب ان کو چاہئے کہ کوئی بات اسی طرح
کی آئیے اگر وہ سچے ہیں۔

حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (یوسف)

یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں
اور آپ (سے) محمد، ان کے پاس نہیں تھے
جب انھوں نے اپنی کوششیں مرکوز کر لی
اور وہ تدبیریں کرنے لگے۔

حضرت مریم کے واقعہ کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (مریم)

یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے پاس وحی کرتے
ہیں اور آپ ان گروں کے پاس نہیں تھے جب
وہ قلم اس غرض سے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت
کون کرے گا اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ جگہ جگہ
رہتے

اس آیت کو ذرا غور سے پڑھئے اور دیکھئے کہ اس میں دو مرتبہ "وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ" فرما کر اس بات پر زور ڈالا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت مریم کی کفالت پر بحث و تکرار کے وقت موجود نہیں تھے تو اب قدرتی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس واقعہ کا علم کس طرح ہوا؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ "نُوحِيْهِ اِلَيْكَ" ہم آپ پر اس کی وحی بھیجتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ کسی گزشتہ واقعہ کو معلوم کرنے کی وہی صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کو کسی اخبار یا کتاب میں پڑھا ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سے سننے کا اتفاق ہوا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی متحقق نہیں تھی پہلی صورت کی تو آپ نے خود "لَسْتُ بِقَارِي" میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرما کر نفی کر دی اور آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی اس کی تردید نہیں کر سکا۔ اب رہی دوسری صورت یعنی یہ کہ آپ کو کسی نے یہ واقعات غیب نائے ہوں تو قرآن مجید اس کی تردید اس طرح کرتا ہے حضرت نوح کے قصہ کے بعد ارشاد ہے۔

يٰۤاَيُّهَا نُوْحُ	تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا
اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ	یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ
وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا	پر وحی کرتے ہیں اس لئے پہلے نہ آپ اس کو
فَاٰصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ	جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم آپ صبر کیجئے کوئی
	شب نہیں کہ عاقبت پر ہیزگاروں کیلئے ہی ہے

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ان دونوں میں سے کوئی ایک فریضہ علم بھی نہیں ہے تو اب قرآن کا دعویٰ "وَحِيْدًا لِّكَ" کے تسلیم کرنے میں کیا تذبذب ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے واقعہ کے سلسلہ میں آیا گیا کہ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرِّيْ اِذْ قَضَيْنَا	اور اے نبی آپ طور کی جانب غری میں نہیں
اِلَى مُوسٰى الْاَمْرِ وَمَا كُنْتَ مِنْ	تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا فیصلہ نازل

الشَّهِيدِ سُبْحَانَ

(القصص)

کیا اور آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا۔

وَلَكِنَّا أَتَيْنَا نَاصِرًا وَقَدْ خَلَطُوا بَيْنَ

لیکن ہم نے بہت سی جہتیں پیدا کیں اور

الْعُصْرُ وَمَا كُنْتَ تَأْوِي فِي أَهْلِ

ان پر دراز مدتیں گزر گئیں اور آپ مدین

مَدْيَنَ تَمْلُوا عَلَيْهِمْ أَيَّامًا وَتَعْلُوا

دلوں میں نہ رہتے تھے کہ ان کو ہماری

لَكِنَّا لَكَا مُرْسِلِينَ (القصص)

آیات سناتے لیکن ہم رسول بھیجتے رہیں

اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَا نِبِ الطَّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا

اور آپ طور کے کسی کنارہ پر نہیں تھے جب

وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنَّا لَعَلَّكَ تَنذِرُ

ہم نے ندادی لیکن آپ کو یہ واقعہ محض اپنے

قَوْمًا مَّا أَشْهَرُ مِنَّا يَنذِرُ مِنَّا

سب کی رحمت سے معلوم ہوا ہے تاکہ آپ

قَبْلِكَ نَعْلَمُ هُمُ يَنذِرُكَ كَثْرَتِ

اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے

(القصص)

کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ نصیحت حاصل کریں

عب کی گزشتہ قوموں کے حالات سننے کے بعد ارشادِ حق بنیاد ہے۔

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ

یہ آبادیاں وہ ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو

أَنْبَاءُهَا

سناتے ہیں۔

سورہ عنکبوت کی آیت ذیل میں اسی مضمون کو درجِ نحرست صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

انسانی ذرائعِ علم میں سے کوئی ذریعہ نہیں تھا اور آپ کا ذریعہ علم صرف وحی الہی تھا اور زیادہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَمْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ نَبَأٍ

نزدوں تفریق سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب

وَلَا تُطْرِبْ بِمِثْلِكَ إِذَا الْآرْتَابَ
الْمُطْلُونَ

پڑھتے تھے اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے
کہتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ان باطل پرستوں
کے لئے مشابہ کی گنجائش بھی نکلتی۔

اس آیت میں صراحت ہے بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ نزولِ مسترآن سے
پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔
ایک مقام پر ارشاد ہے۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَشْعُرُ
أَلَيْسَ بِوَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (شعراء)

اور اس طرح ہم نے آپ کے پاس اپنے
حکم سے روح بھیجی۔ آپ جانتے ہی نہیں تھے
کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔

اب ایک احتمال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یہ غیبی اطلاعات آپ نے کسی سے سنی
ہوں تو اس سلسلہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ معظمہ میں دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک مشرکین
اور دوسرے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مشرکین چونکہ کوئی کتاب نہیں رکھتے تھے اس لئے
ان کو انبیاء متقدمین کا کوئی واقعہ بھی معلوم نہیں تھا چنانچہ حضرت مریم کے قصہ میں "مَا كُنْتَ
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ" فرما کر اسی امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اب یہ کہہ کے اہل کتاب
یہود و نصاریٰ تو اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں کی آسمانی کتابوں میں بعض انبیاء کے واقعات
کا تذکرہ ضرور ہے لیکن سید کو نہیں کے بڑے بڑے دشمن بھی جانتے تھے کہ آپ نبوت سے
پہلے ان یگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور اس لئے کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال
نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کو ان غیبی قصص و واقعات کا علم یہود و نصاریٰ کے ذریعہ ہوا ہو۔ دشمنوں
نے آپ کی تکذیب میں کیا کچھ کہا لیکن قرآن کے اذکارِ ناقص علیک یا اوحیٰ علیک

کے جواب میں یہ کہنے کی جسارت کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی کہ آپ فلاں وقت یا فلاں مقام پر کسی عیسائی یا یہودی سے قصہ سن رہے تھے۔ اے دے کے عیسائیوں کے پاس بحیرہ راسب کا ایک افسانہ ہے جو اول تو ثابت نہیں اور اگر ثابت مان بھی لیا جائے تو کیا دنیا کا کوئی معمولی عقل کا انسان بھی اسے باور کر سکتا ہے کہ راسب نے چند منٹوں میں ہی آپ کو جب کہ آپ کی عمر بارہ تیرہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اور آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر پر جا رہے تھے وہ سب کچھ بتا دیا جو قرآن مجید کے دو دفتوں کے درمیان ہے اور پھر آپ نے اس کو بغیر لکھے ہی من و عن گوشہ خاطر میں محفوظ کر لیا اور لطف یہ ہے کہ آپ شام سے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد نبوت سے قبل تک اٹھائیس سال مکہ میں رہتے ہیں۔ قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس کے باوجود راسب کے سنائے ہوئے واقعات کو چہل سالگی کی عمر تک بالکل حرف ساز کی طرح سینہ میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اشارۃً دکنایتہ بھی کسی سے کسی واقعہ کا ذکر نہیں آتا اور چالیس سال کی عمر کے بعد کیا ایک غیبی اطلالت کا سمندر منڈ پڑتا ہے۔ یا للعجب

بہر حال یہ احتمال چونکہ اس درجہ کمزور تھا کہ آپ کے دشمنوں کے حاشیہ خیال میں بھی موجود نہیں تھا اس لئے قرآن مجید نے اس سے سکوت کیا۔

عدم اختلاف سے متبرسن کے | جزئی واقعات کے علاوہ قرآن مجید میں اختلاف کے نہ ہونے
منزل من اللہ ہونے پر استدلال سے بھی اس کے منزل من اللہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ارشاد ہے

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ طَوَّلُوا

کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ حَدَّثُوا

فَبِمَا اخْتَلَفَا فِي أَهْلٍ

اس میں بیشہ اختلاف پاتے۔

اہل کتاب و مشرکین کے منزل | اہل کتاب اگرچہ زبان سے انکار کرتے تھے، لیکن دل میں وہ
من اللہ ہونے سے باخبر ہیں | بھی جانتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کی وجہ یہ

ہے کہ یہ لوگ خود اہل کتاب تھے اور اس بنا پر کلام الہی اور وحی ربانی کے مفہوم سے یکسر بیگانہ
تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تسکین کے لئے اس کا بھی ذکر
کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْلَمُونَ
أَنَّ مَا نَزَّلَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
فَلَا تُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (بقرہ)

اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے
ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے
حق کے ساتھ نازل ہوا ہے پس آپ شک
کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

ایک دوسری آیت میں ہے۔

وَيُزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعِلْمَ
الَّذِي نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
هُوَ الْحَقُّ (سباہ)

اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے
ہیں کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب
سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے۔

ایک اہل کتاب کی شہادت کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔

لیکن چونکہ اس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرکین بنو اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب
تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کی تردید و تکذیب
کیلئے ان علماء کا سہارا ڈھونڈتے تھے جس میں ان کو ہمیشہ ناکامی اس بنا پر ہوتی تھی کہ خدا
خود ان علماء کی زبان سے آنحضرت کی رسالت اور قرآن کے وحی ہونے کی تصدیق کرا دی تھی
بلکہ ان میں بعض علماء تو ایسے تھے جنہوں نے سرکارِ دو عالم کا روئے انور دیکھتے ہی سُرطا

تسلیم کر دیا اور بے ساختہ بول اٹھے "إِنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ بِوَجْهِ كَاذِبٍ بَلْ شِبْهٌ بِهِ چہرہ کوئی کاذب چہرہ نہیں ہے" اس لئے ان منکرین وحی کو عار دلانے اور قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کی حقیقت کو ان پر بطور الزام ثابت کرنے کے لئے ایک عالم بنی اسرائیل (عبداللہ بن سلام کی شہادت کو بھی اتہام کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَكُفَرْتُمْ بِهِمَا وَشَهِيدٌ مِّنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمِنْ
أَشْكُرْتُمْ إِذْ أَنشَأَ اللَّهُ لَكُمْ
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (الاحقاف)

آپ فرمائیے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن الہی کی
طرف سے آیا ہوا اور تم نے اس کو نہیں مانا اور جو
اسرائیل کا ایک گواہ اس کی گویا بھی دے چکا
اور وہ ایمان لے آیا مگر تم نے غور کیا ہے
نیک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

سورہ بنی اسرائیل میں اسی معنوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ أَهْمُوا بِأَوَّلِ مَا مَوْعِدُهُمْ
الَّذِينَ آوَوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا
يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ خُزُونٌ لِّلْآذَانِ
سُجَّدًا أَوْ يَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا
إِنْ كُنَّا وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا

آپ کہئے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جن لوگوں کو قرآن
سے پہلے علم ملا ہے ان پر جب اس قرآن
کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بنی خورون کے
بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں آپ
ہے ہمارا رب اس کا وعدہ ہو کر رہا۔

لے اس بات کا مفاد بھی یہ تھا تاہم کہ قرآن کی حقانیت اور انھیں مسلم کی نبوت کی تصدیق یہ انصاف پسند رباب علم کہہ رہی ہیں جتنی بھی
کتابوں کی شدت سے تفتیش کرے وہ اللہ سے اللہ سے وعدہ بان کی ثابت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورات میں کتاب تناسخ میں
اس طرح کیا گیا تھا بنی اسرائیل میں تہہ سے تہہ کی بنی سبیل میں سے بنی نہ دیکھا جسکے منہ میں پنا کلاموں کا ہوا تھا۔ ہاں
کتاب قرآن مجید کہ سن کر فوراً سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ یقین کرستے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہستہ ہیں۔ اور قرآن
وہی کلام خداوندی ہے جس کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے۔

ایک آیت میں مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ کیا علماء بنی اسرائیل کا قرآن کی حقیقت

سے آگاہ ہونا تمہارے لئے خدا کی کوئی نشانی نہیں ہے؟

اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ اَنْ يَعْلَمُوْا
کیا ان کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ

عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (اشعور) کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں۔

مشرکین وحی سے بیگانہ تھے لیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اہل کتاب وحی اور کلام الہی

کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خود ان کی رسالتی کتابوں کی پیش

گوئیوں اور بشارتوں کے مطابق بنو اسمعیل میں ایک نبی پیدا ہوگا اور اپنے ساتھ اللہ کی ایک

کتاب بھی لائے گا۔ پس اگر یہ لوگ بھی قرآن کو وحی ماننے سے انکار کریں اور آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ظاہر ہے ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے، چونکہ اسلام

قبول کرنے کی توقع مشرکین کی بنسبت ان لوگوں سے زیادہ تھی اس لئے خدا نے حکم دیا کہ مسلمانوں

کا معاملہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی کا ہونا چاہیے مسلمانوں کو ان سے کہنا چاہیے کہ تم کو قرآن کے

وحی ماننے میں کیا تاثر ہے آخر تم بھی تو ہماری طرح ایک کتاب الہی پر ایمان رکھتے اور اسے منزل

من الشرائع مانتے ہو۔ دیکھئے کس طبع پر ایسا ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالْحَقِّ
اور تم اہل کتاب سے صرف بطریق احسن مجادل

کروں میں سے ان لوگوں کے سوا جنہوں نے

دیکھا حق کے ظلم کیا ہے اور ان سے کہو کہ

ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تم پر

نازل کی گئی حد اس پر بھی جو ہم پر نازل کی

گئی ہو اور ہمارا اور تمہارا مہبود ایک ہے

وَلَا تَجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالْحَقِّ

هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

مِنْهُمْ وَقُوْا اٰمَنًا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ

اِلَيْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلَيْنَا وَ

اِلَيْكُمْ وَ اَحَدٌ وَ خُفِّ لِسُ

مُسْلِمُوْنَ وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰ

الَّتِي الْكِتَابُ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ
الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ
لَا عَمَلٌ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْكَفُورُونَ

(عنکبوت)

اودھم اس کے مطیع و فرماں بردار ہیں و اسی طرح
ہم نے اے محمد آپ پر کتاب نازل کی ہے
جن لوگوں کو ہم نے کتاب سے رکھی تھی وہ اس پر
ایمان لے آئے ہیں و ان اہل کفر میں سے بھی
بعض وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں
ہماری آیات سے جو دوزخ کا تو کافر ہی کرتے ہیں

مشرکین کے اعتراضات کی تردید | پھر ان استدلالات و ترغیبات پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ بعض وریذ
وہن مشرکین و کفار قرآن کی اس حیثیت پر جو اعتراضات کرتے تھے ان سب کے بھی جوابات
دئے گئے ہیں یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ نہ پایا جاتا۔ قرآن
اس کا ذکر اس طرح کرتا ہے۔

وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا هِيَ
مُفْتَرَةٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(النحل)

و جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت رکھتے
ہیں، وہ مشرکان جو کچھ نازل کرتا ہے وہ اے
غیب جانتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کلام
گھڑ رہے ہیں انہیں ہکان میں کون شراعتی نہیں ہیں

اور انھیں کون اس کے جواب میں یہ کہنے کا امر کیا جاتا ہے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ

(النحل)

آپ کہہ دیجئے کہ اس ستر آن کو میری رب کی
طرف سے روح القدس بیکسے ہیں تاکہ جو مسلمان
لے آئے ہیں ان کو ثابت قدمی حاصل ہو اور مسلمانوں
کیلئے ہدایت اور بشارت ہو۔

بعض کہتے تھے کہ حضور کا کوئی معلم ہے جو آپ کو یہ تمام باتیں سکھاتا ہو۔ اس قول میں یہ
بیہان طراز خود دو قسم کے لوگ تھے کوئی کسی نصرانی غلام کو معلم بتاتا تھا اور کوئی کسی یہودی غلام کا نام لیتا
تھا لیکن تھے یہ دونوں غلام بھی اگر مشرکین کا یہ معلم عربی ہوتا تو وہ متعین طور پر اس کا نام لے
سکتے تھے۔ قرآن مجید میں کفار کی اس بیہان طرازی اور اس کی تردید کا بیان اس طرح ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُمُ بَشَرٌ مِّثْلُ سِنِ عِيسَى
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا
لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (المحل)

اور ہم بھی طرح جانتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں
آپ کو ایک انسان قرآن سکھاتا ہو (حالانکہ جس
شخص کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں وہ بھی ہے
اور قرآن کی زبان صاف اور واضح عربی ہے)

اس کے بعد ان لوگوں کے جھوٹ پر مہر قریش اس طرح ثبت کی گئی ہے۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَاذِبُونَ (المحل)

یہ جھوٹ کا افتراء ہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی
آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی وہ لوگ
ہیں جو جھوٹے ہیں۔

بعض مشرکین کا خیال تھا کہ قرآن مجید کا القاء شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے اور عموماً
کاہن (Asatrology) غیب کی خبریں بیان کرتے ہی ہیں۔ آپ بھی کاہن ہیں اور اس لئے
غیب کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس دوسرے شیطان کی تردید بھی نہایت
پرزور الفاظ میں کی ہے ارشاد ہے۔

وَمَا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ بِإِذْنِ الشَّيْطَانِ وَمَا
يَتَّبِعِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَفْهِمُونَ (الشعراء)

اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا اور نہ یہ بکے
لاہق ہے اور نہ وہ اس کے پیچھے ہیں۔

اور یہ قرآن مردود شیطان کا قول نہیں ہے

قَائِنَ تَدَّ هَبْرُونَ (التکویر)
پس تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔

قرآن کو بعض لوگ شاعرانہ کلام کہتے تھے۔ اس کی بھی تردید کی گئی۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا يُوَفُّونَ
اور وہ دسترسن کسی شاعر کا قول نہیں ہو

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ
تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ وہ کسی کاهن

کا قول ہے۔ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو (الحاقہ)

ان سب اعتراضات اور شیطانی وسوسوں کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ خود اپنی درفشوں

کی شہادت سے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
لیکن اللہ علی شہادت دیتا ہے جو آپ پر نازل

أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ
کیا گیا ہے اللہ اس کو اپنے علم سے تمہارا ہے

وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا
اور فرشتے بھی گواہ ہیں (گرچہ) شہادت

کے لئے تو اللہ ہی کافی ہے۔ (نار)

مشرکین کا کوئی اور حیلہ کارگر نہیں ہوا تو انھوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ معجزہ

ہی کیا ہوا بنی بھی عربی اور قرآن بھی عربی۔ اصل معجزہ تو جب ہوتا کہ عربی بنی پر بھی قرآن نازل

ہوتا۔ قرآن نے مشرکین کے اس قول کی رکالت کا بھی اظہار کیا ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ خَلَلْنَا فَرَادًى أَجْجَبًا لَفَاقُوا
اور اگر ہم قرآن کو عجیبی قرآن بناتے تو یہ لوگ سمجھتے

کے اس کی بات مفصل کیوں نہیں ہیں جلازہ بان

عجمی اور لوگ عربی۔ آپ پہ دیکھئے کہ قرآن ایمان

دلوں کیلئے یرایت اور شفا ہے ورجوگ ایمان

نہیں لاتے میں ان کے کانوں میں بوجہ ہے در

وَلَوْ خَلَلْنَا فَرَادًى أَجْجَبًا لَفَاقُوا

لَوْ لَا فَصَلَتْ آيَاتُنَا أَجْجَبًا لَفَاقُوا

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ هَذِهِ وَشِفَاءٌ

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي أَذَانِهِمْ

وَقَرًا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ

یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے یہ ہی لوگ ہیں
جنہیں دور کی جگہ سے ندی جانی ہے۔

يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ
(رحم السجدہ)

بعض کفار خود اپنا منہ چڑانے کے لئے کہتے تھے کہ قرآن (معاذ اللہ) من گھڑت ہے

اور دوسرے لوگوں نے اس میں آپ کی مدد کی ہے۔ قرآن اسکی بھی تردید کرتا ہے۔ اے شاہد ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا
كَاذِبٌ كَذِبٌ

کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں نرا ہوتا

ہے اور اس کے بنانے میں دوسرے لوگوں نے

مدد کی ہے کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے بالکل جھوٹ

إِنْ كُنْ إِلَّا نَذِيرٌ

قَوْمٍ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُهُورَهُمْ

وَزُرُورٌ

(الفرقان)

اوپر جو آیات گزریں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وحی

ربانی ہونے کے دلائل بیان کئے ہیں اور دوسری وہ آیات ہیں جن میں قرآن مجید سے متعلق

کفار و مشرکین کے یہودہ خیالات باطل توہمات اور شیطانی وساوس کی پر زور تردید کی گئی ہے

ان آیات کے علاوہ کثرت سے ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح

انفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ کی جانب سے ہوا ہے اس مضمون کے بار بار تکرار

سے نشانہ یہی ہے کہ اسلامی عقائد و اعمال کا یہ اساسی عقیدہ اس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں

مترسم ہو جائے کہ انہیں اس بارہ میں ذرا سا بھی تذبذب اور شک باقی نہ رہے آیات ذیل ملاحظہ کیجئے۔

ہم نے بے شبہ اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا

بے شبہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا

اس قرآن کا نزول اس ذات کی طرف سے ہے

جس نے زمین اور بلند آسمان کو پیدا کیا

(۱) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(۲) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(۳) تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الرَّسَدِ

وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى (طہ)

آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو جس ذات نے نازل
کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے مجیدوں واقف
ہم نے ہی قرآن مجید آپ پر مہر مہر کر نازل کیا ہے
ہم نے ہی اس نصیحت (قرآن) کو تارہ ہر ہر ہی سکی
حفاظت کرنے والے ہیں۔

۴۱) قُلْ أَشْرَرُ لِمَا الدِّينِ يَعْلَمُ السَّمَوَاتِ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الفرقان)
۵۱) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
۶۱) إِنَّا نَحْنُ مَزْنَانَا الَّذِي كَرَّمَ إِنَّا لَمَّا لَمَّا فِطُونُ

پورے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھے تو اس مضمون کی آیات چند ایک نہیں بلکہ
بہت زیادہ ملیں گی واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے وحی ہونے کے مضمون کو جس شہود
اور تاکید و تکرار سے بیان کیا ہے دنیا کی کسی اور کتاب سماوی نے اپنے متعلق اس طرح بیان
نہیں کیا اس سلسلہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو تشنہ تکمیل رہ گیا ہو۔

حضرت جبریل کی توثیق | یہ ظاہر ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے انبیاء پر عموماً حضرت جبریل کے واسطے
سے نازل ہوتی رہی ہے اور خود قرآن بھی آنحضرت پر اسی طرح نازل ہوا۔ اس بنا پر قرآن میں
حضرت جبریل کی وساطت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کی توثیق کر کے اس شبہ کو دور کر دیا گیا ہے
کہ ممکن ہے ان سے پیغام الہی کے پہنچانے میں کوئی تغیر و تبدل ہو گیا ہو۔ ارشاد ہے۔

آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں رہا
کریں، انھوں نے ہی تو اللہ کے حکم سے آپ
پر قرآن اتارا ہے

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ
نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
(البقرہ)

سورہ نحل میں ہے۔

آپ کہہ دیجئے کہ جس کو روح القدس نے میری رب
کی طرف موحی کیا تھا، نازل کیا ہوا کہ وہ ایمان

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّ
رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِمَنِ نَبَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

هٰذِي زَيْنَةُ الْاَمْنِ لِلْمُسْلِمِينَ
 دلوں کو ثابت قدم رکھے اور وہ مسلمانوں کے لیے زینت ہو

سورہ شعراء میں انھیں روح الامین کہا گیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جبریل امین کامل ہیں ان سے کسی خیانت یا کوتاہی کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا ہے۔

نَزَلَ بِرُوحِ الْاَمِينِ عَلٰی
 اس قرآن کو روح الامین (جبریل) نے آپ کے قلب

قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
 پر آ رہا ہے تاکہ آپ انداز کر فیوض میں سے ہو جائیں

سورہ تکویر میں اس سے بھی زیادہ تالیف کے ساتھ حضرت جبریل کی توثیق لگی ہے اور شادی۔

اِنَّ لَقَوْلِ رَسُوْلٍ كَوِيْدٍ ثُوْقًا
 بیشک وہ معزز قاصد کا کلام ہے جو قوت والا ہے

عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُّطْبَعٌ
 خدائے عرش کے نزدیک مرتبہ والا ہے اس کی

طَاعَتِ كِي جَاتِيْ ہر اور دباں امین و معتبر ہے

سورہ النجم میں ہے۔

عَلَّمَنَا شَدِيْدُ الْقُوٰی ذُرِّيَّتَكَ سَتُوٰی
 آنحضرت کو سخت قوتوں والے اور زور دار نے سکھایا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق | حضرت جبریل کے تعارف اور ان کی توثیق کے بعد ضرورت تھی کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توثیق کی جاتی تاکہ کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ ممکن ہے آپ سے وحی کے

پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو ساتھ ہی ضروری تھا کہ اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح

حیثیت بھی بیان کر دی جاتی جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ حضور کو محض ایک پیغمبر نہیں بلکہ اللہ کی طرف

سے آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے آپ اس کو بے کم و کاست خدا کے بندوں تک پہنچانے پر

ماور ہیں۔ پھر چونکہ اس منصب جلیل و عظیم اور رسالت کے لئے خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے اس

لئے آپ کے ذہنی اور دماغی قوی بھی عام انسانوں سے زیادہ بلند اور مضبوط ہیں جس کے باعث

آپ وحی میں نہ کوئی تغیر و تبدل کر سکتے ہیں اور نہ اس کے کسی لفظ اور معنی کا مفہوم سمجھنے میں آپ

غلطی ہو سکتی ہے۔ رب الوحی نے یہ سب باتیں بھی قرآن میں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں پر محبت تمام ہو جائے۔

قرآن کا قرآنی ہی نہیں جاسکتا | اس سلسلہ میں بعض آیات تو وہ ہیں جن میں عمومی طور پر فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس عموم کے ماتحت خود سرورِ کائنات کی ذاتِ ستودہ صفات بھی داخل ہے۔ مثلاً یہ آیت۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ	اور یہ قرآن وہ نہیں ہو کہ اس کو غیر خدا نے گھڑ لیا
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَقْضُ الْوَعْدِ	ہو لیکن اس کتاب کی تصدیق ہو جو اس سے پہلے
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ	نازل ہوئی۔ اس کی ہی تفصیل ہو اس قرآن کے
لَا رَيْبَ فِيهِمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ	رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شبہ نہیں

آنحضرت مسلم کے متعلق قرآنی تصریحات | ان کے علاوہ دوسری آیات وہ ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چند تصریحات و توضیحات ہیں ہم ذیل میں انھیں نمبر وار لکھتے ہیں۔
۱۱) ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ پر وحی اترتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

آپ فرمادیجئے میں بھی ایسی ہی طرح ایک بشر ہوں البتہ مجھے وحی

اور آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہو آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے اور ان پر وحی نازل ہوتی رہی ہو۔ پس آپ کا فرض منصبی یہی ہے کہ خدا کا پیام جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیں اس کے ماسوا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خود آپ کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ "قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ" آپ خود وحی کا اتباع کرتے ہیں اور آپ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں ہے۔

إِنْ أَتَيْتُمُ الْآمَافُوحَى إِلَى دَمَا أَنَا لَا تَنْدِيَوْمَتَيْنِ

(۲۱) حضور کو لوگوں کے ثواب و عقاب میں بھی کوئی دخل نہیں ہوا خداوندی پر۔

لَبَسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ

آپ کو اس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ

يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ

ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے یا ان کو عذاب

فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (نساء)

وہ تو بہر حال ظالم ہیں۔

(۳) حضور کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ خدا نے لوگوں سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ

قریب ہے یا بعید ہے۔ فرماتے ہیں۔

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا وُعِدُونَ

آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ تم سے جن چیز

أَمْ يَجْعَلُ لَنَا رَجِيًّا مَدًّا

کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا نہیں یا پھر

سب اس کے لئے کوئی مدت مقرر کرے گا (جن)

بعض مشرکین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی عام پسند و نضاح تو

بڑی عمدہ ہیں لیکن قرآن میں بت پرستی کی جو مذمت کی جاتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے

اس لئے آپ یا تو موجودہ قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ایسی دلخواہ شے

باتیں نہ ہوں یا کچھ کچھ اور نہیں تو اس قرآن میں ہی ترمیم اور تغیر و تبدل کر دیجئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُنتَ

جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے یعنی

بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ فَتُلْ

حشر کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ آپ

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي

اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا

نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُمُ الْآمَافُوحَى إِلَى إِيَّايَ

اس کو بدل دیجئے آپ فرمادیجئے کہ میں قرآن کو

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ

اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا۔ میں تو

يَوْمَ عَظِيمٍ

اسی چیز کی ہر دی کر دینا جسکی وحی مجھ کو بھی گئی ہے

ریونس

اگر میں نے مافرائی خداوندی کی تو میں اپنے رب

کے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

(۴۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو بعینہ پہونچا دیتے ہیں اور اس میں ہوا و ہوس کی بالکل

دقت نہیں ہوتا۔ اعلان واجب الادمان ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ

آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے آپ کا نطق

اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ رَاجِعٌ

وحی ہے جس کی آپ پر وحی ہوتی ہے

(۵) اور آپ نطق عن الہویٰ کر بھی نہیں سکتے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ

اور اگر وہ دمحد بعض باتیں بنا کر ہماری طرف

لَاخِذٌ نَّامِنٌ بِالْبَيِّنَاتِ لَتَكُنَّ لَكُنَّا

منوب کر دیتے تو ہم ضرور ان کا دہنا ہاتھ پکڑ

مِنَّا الْوَيْتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ

یتے پھر ان کی رگ کاٹ ڈالتے اور تم میں سے

عَنْهَا خَاجِرِينَ (الحاقہ)

کوئی اس کا روکنے والا نہ ہوتا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے شر پر جھوٹ بانڈھا ہے

فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ

اگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل پر تھم لگا دیتا

وَيُفَصِّلُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ

شر باطل کو مٹاتا اور حق کو اپنے کلمات سے

يُكَلِّمُهُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ثابت کرتا ہے کہ وہ دلوں کے سرسری خوب آفہم

(۶) کوئی شبہ نہیں کہ آپ دیانت دار اور سچے قاعد ہیں اللہ کی وحی بعینہ لوگوں

تک پہونچا دیتے ہیں۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ (الحاقة)
 کوئی شبہ نہیں کہ قرآن رسول کریم کا قول ہے
 (۱۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھانا اور اس کو آپ کے سینہ اقدس و اطہر میں محفوظ رکھنا یہ سب اللہ کے ذمہ ہے اس بنا پر آپ سے اس کے یاد کرنے اور سمجھنے میں نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ آپ کو اس میں کوئی سہو پیش آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سید کو نہیں فداہ ابی داحی اس خیال سے کہ کہیں وحی الہی کا کوئی لفظ گوشہ یاد سے اوجھل نہ ہو جائے نزول وحی کے وقت اپنی زبان حق ترجمان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے تو خدا نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ارشاد ہے۔

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْضِلَ فِيهَا
 اِنْ عَلَيْنَا جُمُوعًا وَقُرْآنًا فَاِذَا
 قُرْآنًا فَاتَّبِعْ قُرْآنًا
 آپ جلدی جلدی پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو
 حرکت نہ دیجئے قرآن کا آپ کے سینہ میں جمع
 کرنا اور اس کا پڑھنا تو ہمارا ذمہ ہے جب ہم کو
 پڑھائیں تو آپ بھی اسکا اتباع کیجئے۔

لہذا یہاں اگرچہ سورہ کو پر میں رسول کریم سے مراد جبریل ہیں لیکن سورہ الہی نہ میں رسول کریم سے مراد آنحضرت ہیں دونوں سورتوں میں رسول کریم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے آنحضرت اور جبریل دونوں کو رسول اس سے کہا گیا ہے کہ جبریل، خدا اور آنحضرت صلعم کے اور سرور دو عالم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نامہ بری (رسالت) کا فرمیں احکام دیتے ہیں اور چونکہ دونوں اپنے اپنے فریضہ منصبی کے ادا کرنے میں نہایت دیانت دار و راہین ہیں اس لئے دونوں رسول کریم ہیں کسی شخص کو قول کے نفاذ سے شائبہ نہ ہونا چاہیئے اس کی صداقت رسول کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ قاصد کا قول اگرچہ اس کی زبان سے دہوتا ہے وہ اس سے اس کا قول (مجازاً) کہلاتا ہے۔ لیکن دراصل وہ ہوتا ہے کلام اس شخص کا جس کا نامہ بریہ قاصد ہوتا ہے۔
 لہذا کو حشمان باطن اگر آفتاب حقیقت کی ایک ہلکی سی کرن ملی دیکھ سکیں تو انھیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے تمام دلائل ایک طرف اور صریحاً "لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْضِلَ فِيهَا" ایک طرف یہ مختصر سی آیت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن حضور کا پنا کلام نہیں کون نہیں جانتا کہ کوئی تکلم کلام کرتے وقت سبھی زبان کو اس لئے جلد جلد حرکت نہیں دیتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے یاد رہ جائے (تبیہ حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ ۸۰)۔

ایک آیت میں ہے۔

سَنَقِيرُكَ فَلَا تُسِنِ إِلَّا مَا شَاءَ
اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (امّی)

ہم کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ جوئیں گے، مگر وہ جسے اللہ
جی چاہے، وہ کھلی، چھپی باتوں کو جانتا ہے، اللہ ہم آہستہ آہستہ
آپ کو سائی تمک بہ نپ میں گئے۔

(۸۱) ص ۸ پر حانا اور یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی تشریح و توضیح بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے
نَمَّا إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانُ الْغَيْبِ پھر اس کو سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سلسلہ وحی جتنے امور بحث طلب ہو سکتے
تھے دیکھو قرآن نے کس طرح ان میں سے ایک ایک امر کے بارہ میں واضح تصریحات کی ہیں۔
قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا | ساتھ ہی اس نے نزول قرآن کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ اس
کا تعلق جو اس ظاہری سے نہیں بلکہ دل سے ہے ارشاد ہے۔

فَإِنَّمَا نَزَّلْنَا عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
ایک اور مقام پر ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

قرآن کو روح الامین نے آپ کے قلب پر لے کر
نازل ہوئے ہیں تاکہ آپ ڈرا نیوالوں میں ہو

روح معنویہ بیان | ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر
پر نازل ہونے سے پہلے روح محفوظ میں موجود تھا۔ ارشاد ہے۔

بقیہ حاشیہ صغیر گزشتہ یعنی بات ہے کہ حضور پر سدا، فیاض کی جانب سے قرآن مجید کا فیضان ہوا تھا اور آپ یہ تقاضا
بشریت سے یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو جلد جلد حرکت دے رہے تھے اس پر حضرت حق جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
بلکہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے
اور صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام واقعات و اشیا کا تذکرہ اس میں موجود
اور ثبت ہے سرمایا گیا ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
ہم نے تمام باتوں کو یک دفعہ کتاب میں جمع
رہنمائی کر دیا ہے۔

ایک آیت میں لوح محفوظ کو کتاب مبین کہا گیا ہے اور اس میں بھی اس کی اسی صفت
کا بیان ہے۔

وَعِنْدَ كُمْ مَقَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
اللَّهُ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ دَرَقَةٍ إِلَّا أَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ط
اور اللہ کے پاس غیب کی کتبیاں ہیں جن کو صرف
اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان
چیزوں کو جو خشکی میں اور سمندر میں ہیں اور جو پڑ
گرتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں جو نازگرتا
ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے اور کوئی نہ
اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو کھلی ہوئی
راہنامہ

اور واضح کتاب میں نہ ہو۔

سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نَبْرَأََهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ ط
لگ میں یا خود تمہارے اندر جو مصائب نازل
ہوئے ہیں ان میں کوئی مصیبت ایسی نہیں
ہے جو اس کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ
میں محفوظ نہ ہو۔ یہ بے شبہ اللہ کے لئے آسان ہے

سورہ القمر میں اس کا بیان اس طرح ہے -

ذُكِّلْ شَيْئٌ فَعَلَوْهُ فِي الزَّبْرِ كُلُّ
صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطَرٌ

اور ہر وہ چیز جو بھونے کی لکھی ہوئی ہے
درقوں میں اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا چکی

ان آیات کی روشنی میں قرآن مجید سے لوح محفوظ کی نسبت صرف اتنی بات ثابت

ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں بد و نیک فرشتوں کے تمام حالات و واقعات

اوامر و نواہی اور رموز و اسرار لکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ قرآن بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔

اس سلسلہ میں اتنی بات کا اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن میں آیات کتابت و تحریر میں جو قلم کا بھی ذکر ہوا

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

لیکن اس لوح کی شکل و صورت کیسی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے حسب دستور

عرش و کرسی کی طرح اس کی بھی کوئی حقیقت بیان نہیں کی۔ البتہ بعض کتب احادیث میں اس کے

متعلق حضرت ابن عباس کا ایک اثر ملتا ہے لیکن اس سے بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہوتی بعض

لوگوں نے کہا ہے کہ لوح محفوظ ایک جوہر مجید و کسی چیز میں نہیں اور وہ صور علیہ کے لئے بمنزلہ آئینہ

کے ہے لیکن کتاب و سنت کے ظواہر الفاظ سے اس کی بدین تائید نہیں ہوتی بطور تمثیل یہ کہا

جاسکتا ہے کہ جس طرح حافظ قرآن کے دماغ میں قرآن مجید کے کلمات ثبت ہوتے ہیں لیکن

وہ اس میں منقوش و مکتوب نہیں ہوتے اسی طرح لوح محفوظ میں تمام عالم کے مقادیر ثبت ہیں

مآل الوداع دنیا پر قیاس کر کے ان کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس میں مقادیر منقوش ہیں۔ واللہ اعلم

قرآن کو کلام اللہ ہی کہا گیا ہے | پھر قرآن مجید کو صرف وحی کہنے پر ہی اتفا نہیں کیا گیا بلکہ اسے صاف

لفظوں میں کلام اللہ ہی کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے -

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ

وَدَّكَ كَوْنِي مُشْرِكًا بِكَ مِنْ غَلَبِ كَرْتِي

آپ اسکو منہ پر بھیجے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے

فَآجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

قول بشر کہنے پر عذاب اب چونکہ حضرت جبریل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کر کے قرآن کے دوزخ کی وعید

پہنچی ہے اس لئے اب کسی منکر کا عذر لائق پذیرائی نہیں ہو سکتا اور جو شخص اب بھی قرآن کریم کو کلام بشر یا جادو کہتا ہے وہ بے شبہ دوزخ کے عذاب کا سزاوار ہے ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا وہ کسی قدر اس سے متاثر ہوا۔ مگر بوجہل اور دوسرے سرداران قریش نے اس کو ورغلا یا اور پوچھا قرآن کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگا "ذرا سوچ لوں" آخر تیوری بدل کر اور منہ بنا کر بولا "یہ تو باطل کا جادو ہے جو عقل ہوتا چلا آتا ہے اور یہ تو انسان کا قول ہے" اس پر قرآن مجید میں آیت ذیل اتری جس میں عذاب دوزخ کی وعید کی گئی ہے۔

اس نے سوچا اور دل میں ایک بات ٹھہرائی وہ

أَنَّهُ فَكَرَ وَقَدْ رَفَقْتُ كَيْفَ قَدَّرَ

مارا ہی جائے اس نے دل میں کیا بات ٹھہرائی

نَمْ قَاتِلْ كَيْفَ قَدَّرَ نَمْ نَقَرْتُمْ تَعْبَسُونَ

تمی پھر وہ مارا ہی جائے اس نے کیا ٹھہرایا تھا

نَمْ أَدْبَرُوا تُكْبِرُوا قَالَ إِنْ هَذَا

پھر اس نے دیکھا تیوری چڑھائی اور منہ بھلا لیا

إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَسِرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ

پھر شیت پھیر لی اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے

الْبَشَرِ

جو منقول ہو کر آتا ہے یہ تو قول بشری ہے۔

یہاں تک تو ولید بن مغیرہ کا مقولہ اور اس کے احوال و کوائف کا بیان تھا اس پر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اب اس کو میں دوزخ میں ڈالوں گا اور آپ کیا

سَأَصْلِيهِ سَقَرًا وَمَا أُدْرِكُ مَا

سَقَرًا لَا يَبْقَى وَلَا تَذَرُ لَوْ اَحْسَنُ
 سمجھے کہ کیسی ہے وہ دوزخ وہ نہ کچھ باقی رہتی
 ہے اور نہ چھوڑتی ہے وہ آدمیوں کو جلاسنے والی
 (المذثر)

قرآن معربی الفاظ کے دی الہی ہے | اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن جس کو اللہ
 کا کلام کہا گیا ہے وہ صرف معانی و مطالب کے لحاظ سے ہے یا عربی الفاظ اور ان کی مخصوص
 نشست و ترکیب کے لحاظ سے بھی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ لفظ و معنی کی تفریق خاص
 عہد نبوت میں ان لوگوں نے بھی نہیں کی جو رسول صادق و امین کی تکذیب کے لئے ایک ایک
 تنکے کا سہارا ڈھونڈتے تھے وہ خود ارباب لسان تھے۔ زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کا
 بیان کی مہارت میں یگانہ روزگار تھے اس کے باوجود قرآنی الفاظ کے اعجاز نے انہیں اس درجہ
 متاثر کر دیا تھا کہ وہ پورے قرآن کو تو مع اس کے الفاظ و معانی کے "ساحرانہ" کاہنانہ یا شاعرانہ
 کلام کہتے تھے۔ لیکن یہ کہنے کی ہمت انہیں بھی نہیں ہوئی کہ محمد صلعم کے الفاظ میں ایسی کوئی
 الوہی خصوصیت ہے کہ وہ انہیں بھی اللہ کا نازل کیا ہوا کہتے ہیں ایسے جملے اور ایسی عبارتیں
 تو ہم بھی بول اور لکھ سکتے ہیں۔

لیکن خدائے علام الغیوب کو علم تھا کہ اب نہیں تو بعد میں تفلسف اور
 عقلیت پرستی کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک طرف اپنے
 مسلمان ہونے کا ادا عا کریں گے اور دوسری طرف اپنے تفلسف کا بھرم
 قائم رکھنے کے لئے قرآن کو معانی و مطالب کے لحاظ سے تو وحی خداوندی تسلیم کریں گے
 لیکن اس کے الفاظ کی نسبت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں متامل نہیں ہونگے
 اس بنا پر قرآن مجید نے اس مسئلہ کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا اور اسکی بھی تصریح کر دی کہ قرآن معربی الفاظ
 عربی کے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے وحی کا نازل انہیں عربی الفاظ میں ہوا ہے

ارشاد ہے۔

قرآن عربی بغیر کسی کبھی کے

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ

علاوہ ازیں آیات ذیل غور سے پڑھے۔

ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

بے شبہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ

ہے تاکہ تم سمجھو۔

تَعْقِلُونَ

اور اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے

وَكُنَّا إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے

وَكُنَّا إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ حَكَمًا عَرَبِيًّا

دیکھئے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطلق قرآن کے نزول کی نسبت اپنی طرف سے

کی بلکہ اس قرآن کی نسبت اپنی طرف کی ہے جو عربی زبان میں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی

یہی چاہئے تھا کیونکہ محض معانی و مطالب کے تقاضا و ایجا کے کوئی معنی ہی نہیں نکلا جاسکتا ہے کہ جس

طرح معانی کا زبان سے اظہار بغیر الفاظ کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح معانی کا دل میں نمودار اور

تعلیم بھی الفاظ کے بغیر ناممکن ہے۔

نتیجہات نتائج | اب ان سب آیات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن

مجید کی نسبت ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا ہے، درج کیا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس میں رمز

یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں کوئی شک اور تردد نہ رہے یہی مسئلہ

دین کی اساس اور بنیاد ہے اس لئے ضرورت تھی کہ اس پر سب سے زیادہ زور دیا جائے تاکہ ان تمام

آیات سے حسب ذیل نتائج ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور معنی الفاظ و معانی کے۔

(۳) حضرت جبریل اے لیکر نازل ہوئے ہیں۔

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا ہے۔

(۵) جبریل اور آنحضرت دونوں بے انتہا امین اور دیانت دار ہیں۔

(۶) آنحضرت نے یا کسی اور شخص نے اس کو بنایا نہیں ہے۔

(۷) شیاطین نے اس کا انکار نہیں کیا۔

(۸) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم تھے۔ قرآن آپ پر جیسا نازل ہوتا تھا ویسا ہی

لوگوں تک پہنچا دیتے تھے آپ کو اس میں نہ بیان ہو سکتا تھا اور نہ کوئی منافی۔

(۹) آپ شاعر کا ہنر یا ساحران میں سے کچھ نہ تھے۔

(۱۰) قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل قاطع کا بیان۔

(۱۱) اس پر کفار و مشرکین کے اعتراضات و وساوس کا حتمی رد۔

(۱۲) عام انسانوں تک اللہ کے اس کلام کے پہنچنے کا ذریعہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ چونکہ بہ طرح اللہ کے مستند اور اس کے سچے رسول ہیں اس لئے جو کلام

آپ کی وساطت سے پہنچتا ہے اور خود آنحضرت نے بھی اسے خدا کا کلام کہا ہے ہر انسان کا فرض ہے

کہ بے چون و چرا اسے قبول کرے اور اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئے۔

مندرجہ بالا سانحہ قرآن مجید کے اشارۃ النص یا دلالت النص سے نہیں بلکہ ظواہر نفوس

سے واضح طور پر برآمد ہوتے ہیں اور اس بنا پر جس طرح کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا

جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے اسی طرح ایسے شخص کا ادعا اسلام

صحیح نہیں ہے جو مندرجہ بالا تنقیحات پر ایمان و اعتقاد نہ رکھے۔ جمہور امت کا ہر قرن اللہ ہر زمانہ

میں اس پر اتفاق رہا ہے اور جس کسی نے اس کا خلاف کیا اسے مرتد قرار دیکر گردن زدنی قرار دیا گیا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں "سلف ان لوگوں کو چھی کہتے تھے جو صفات کی نفی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوگی، کیونکہ جہم سب سے پہلا شخص ہے جس نے نفی اسما و صفات کی باعزت جاری کی اور اس میں انتہائی غلو اور ہٹناک سے کام لے کر بار بار اس کی دعوت دی جد بن درہم نے بھی مسلمانوں کو اس فتنہ عظیم میں مبتلا کرنا چاہا تاؤ خالد بن عبداللہ القسری نے جو عراق کا گورنر تھا عین بقرعید کے دن جد کو قتل کر دیا اور ذبح کرتے وقت یہ الفاظ کہے "لوگو تم اپنی اپنی قربانیاں کرو اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے" میں جد بن درہم کو قربان کرتا ہوں شیخ صفات کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ سے کلام بھی نہیں کیا تھا اللہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔"

پس جہاں تک اسلامی عقائد کا تعلق ہے ہر اس شخص کے لئے جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہے ناگزیر ہے کہ وہ قرآن مجید کو مع الفاظ و معانی کے اللہ کلام مانے اور دل سے اس کا اعتقاد جازم رکھے۔ دنیا بھر کے تمام حزبی اختلافات کے باوجود یہی اعتقاد ایک ایسا رشتہ اتحاد ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان ہر قرن اور ہر زمانہ میں قائم رہا ہے اگر کوئی مدعی اسلام آج اس اعتقاد پر قائم نہیں ہے تو جس طرح زمانہ سلف میں ایسے گمراہ لوگوں کو مسلمانوں کی برادری سے خارج کر دیا گیا تھا۔ شیخ بھی ہمارے اسی سلوک کا مستحق ہونا چاہیے۔"

خدا کی صفات ذاتیہ پر ایک عام بحث

موجودات کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ ذوات جن کا وجود خارج میں مستحق ہے (۲) افعال جو ذوات سے صادر ہوتے اور مفعولات میں پائے جاتے ہیں (۳) صفات جو ذوات کے حالات ہوتی ہیں۔ وجود کے اعتبار سے ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ ذوات کا وجود خود ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی ان کا وجود اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہوتا ہے اس کے برعکس افعال کا وجود فاعل کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ ورنہ فی حد ذاتہ ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب ہر صفات تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ان حالتوں یا کیفیوں کا نام ہے جو ذوات میں پائی جاتی ہیں اور صفات کا وجود ذوات میں ان کے ساتھ ساتھ اور ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ افعال میں اور صفات میں فرق یہی ہے کہ صفات کا قیام ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور افعال کا صدور اگرچہ فاعل سے ہوتا ہے لیکن ان کا قیام و بقا فاعل کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کی مثال انسان ہے۔ دوسری قسم کی مثال حرکت اور قسیری نوع کی مثال حیا، سخاوت اور شجاعت وغیرہ ہے۔

یہ مسلم ہے کہ کوئی موجود بھی خواہ وہ ذات ہو یا صفت ہو یا فعل ہو اس کا وجود بہر حال انہی خود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مصدر و منبع ذات واجب الوجود ہے یہ بھی مسلم ہے کہ موجودات ثلاثہ میں اولاً وجود ذوات کا ہوتا ہے پھر صفات کا اور ان کے بعد افعال وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اب اس پر اس ایک مقدمہ کا اور اضافہ کیجئے کہ صفات و حالات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اشیاء کے لئے بذاتہ پائے جاتے ہیں یعنی کسی شے کا وہ شے ہونا ہی ان صفات کے وجود کی سب سے

بڑی دلیل ہوتا ہے اور اس کے لئے کسی اور علت موجبہ کی احتیاج نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن کے وجود کے لئے کبھی کسی شے کا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا وجود کسی علت و سبب موجب کا محتاج ہوتا ہے پہلی قسم کی مثال یہ ہے کہ جیسے گرمی آگ کے لئے اور ٹھنڈک برف کے لئے ظاہر ہے کہ محض آگ کا آگ ہونا اور برف کا برف ہونا وجود حرارت و برودت کے لئے کافی ہے اس کے لئے کسی علت خارجی کی ضرورت نہیں یا مثلاً یہ کہ ہر مثلث کے تین زاویے اس کے دو قاعوں کے برابر ہوتے ہیں یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ محض مثلث کا مثلث ہونا یعنی اس کی ہر تہیت ہی اس کی اس صفت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے تینوں زوایا دونوں قاعوں کے برابر ہیں۔

دوسری قسم کی صفات کی مثال یہ ہے کہ جیسے آگ کے قریب ہونے کی وجہ سے پانی میں حرارت کا یا برف ڈالنے سے اس میں برودت کا پیدا ہو جانا جو صفات کسی شے کے لئے لذاتہ ہوتی ہیں ان کو طبیعت اور خاصیت کہا جاتا ہے ان صفات کے حصول فی الذات کے لئے نفس ذات کے سوا نہ کوئی سبب خارجی ہوتا ہے اور نہ کوئی اور صفت ہی اس کے لئے سبب بنتی ہے افعال کا ذات سے جو صدور ہوتا ہے وہ انہیں طبائع اور خواص کے مطابق ہوتا ہے جو ذات کے لئے صفات اولیہ و ذاتیہ کہلاتے ہیں۔

اس تمہید سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کسی شے کے لئے جو صفات ذاتیہ ہوں گی وہ اس ذات کے ساتھ ساتھ پائی جائیں گی خواہ ان صفات کا اس ذات سے صدور ہوا ہو یا نہ ہو۔ مثلاً جو شخص سخی ہے جب تک وہ موجود ہے سخی کہلائے گا یا جو شخص بہادر ہے بہر حال وہ بہادر ہے خواہ اس سے اب تک شجاعت اور سخاوت کا علا صدور نہ ہوا ہو۔ کیونکہ سخی اور شجاع ہونے کے معنی میں کہ سخاوت اور شجاعت کے موقع پر یہ شخص سخاوت اور شجاعت کے جوہر دکھائیگا تو ہمارا یہ کہنا خود اس ذات کی

دلیل ہے کہ ہم نے صد در فعل سے پہلے ہی اس کو وصف شجاعت و سخاوت کے ساتھ متصف مان لیا ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کسی شخص سے ملکہ سخاوت و شجاعت کا علی ظہا و صدور نہ ہوگا۔ ہم اس کو کس طرح سخی یا شجاع کہہ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی شے کے متعلق ہمارا علم اس شے کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کسی فصیح و بلیغ مقرر و خطیب کی تقریر و پذیراب تک نہیں سنی ہے تو یہ کس طرح اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ وہ مقرر و خطیب سر سے فصیح و بلیغ ہی نہیں ہے۔ اس سے نتیجہ صاف طور پر نکل آتا ہے کہ خدا میں جو صفات پائی جاتی ہیں اسکے وجود کیلئے تخلیق عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی صفت خلق و رزق کا پایا جانا اس کا علیم ہونا بتکلم ہونا اور اس کا صفت سمع و بصر متصف ہونا اس پر موقوف نہیں ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی شے مرزوق اور مخلوق وغیرہ بھی پائی جائے بلکہ وہ اپنی تمام صفات کمالیہ سر علی وجہ التمام و کمال اس وقت بھی متصف تھا جبکہ صرف وہ ہی وہ تھا اور اسکے علاوہ تمام چیزیں "لہ یلک شیئاً مذکوراً" کے حجاب غلیظ میں مستور تھیں۔ اب رہی یہ بات کہ خدا میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس ذات گرامی کو خدا کہتے ہیں وہ تمام صفات کمالیہ کی مجتمع ہے اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے تبسبی کا مشہور مصرعہ ہے۔

وبضدھا تتبین الاشیاء

اسی طرح کسی چیز کا ناقص ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی اور کمال چیز پائی جا رہی ہے پھر یہ ظاہر ہے کہ کمال اور نقص دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حقیقی اور دوسرا اضافی کمال حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ سر تا پا کمال ہی کمال ہو اور اس میں ادنیٰ سا ثابہ نقص بھی نہ پایا جائے اسی طرح نقص حقیقی کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرسبز ناقص و غیر مکمل ہو اور اس میں کمال کی ہلکی سی آمیزش بھی نہ ہوتی دونوں کے درمیان نقص و کمال اضافی کا وجود ہوتا ہے جس کے مراتب بے شمار

نکلے ہیں پس جس طرح ہمارا وجود ناقص ایک کامل اور ابدی دازلی وجود کا پتہ دے رہا ہے
 اسی طرح ہماری صفات کمال کا نامکمل و ناقص ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ بالیقین کوئی
 ذات گرامی ایسی موجود ہے جس میں یہ تمام صفات کمال کے مرتبہ قصویٰ کے ساتھ پائی جائیں اور اس
 میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذات بجز اس کے کوئی اور نہیں ہے جو ہر شے وجود اور مبداء فیاض عالم کی
 خدا کے لئے اثبات صفات کمالیہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان میں جو صفات کمالیہ
 پائی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کے لئے اصلی اور ذاتی نہیں ہیں اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت
 ہے کہ جو شے اصلی اور ذاتی نہیں ہوتی وہ کسی غیر کی معلول ہوتی ہے اس بنا پر لامحالہ ہماری تمام
 صفات کمال کسی غیر کا معلول ہوں گی اور آخر کار یہ سلسلہ کسی ایسی ذات پر ختم ہوگا جو تمام اشیاء کی
 علت تامہ و مطلقہ ہے اور خود وہ کسی کا معلول نہیں ورنہ پھر دور یا تسلسل لازم آئے گا اور چونکہ
 یہ ذات گرامی صفت وجود میں آئی ہے اس لئے اس کی ہر صفت کمال بھی ایسی ہی آئی ہوگی۔
 اب مذکورہ بالا تقریر کو اول سے آخر تک پھر ایک مرتبہ غور و خوض سے پڑھئے تو یہ نتیجہ
 بالکل جیسا ہی طور پر نکل آتا ہے کہ

(۱) خدا کی ذات مستحیہ ہے تمام صفات کمالیہ کو

(۲) یہ تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم اور ابدی و ابدی ہیں۔

صفات کی حقیقت ہم خدا کی صفات کی نسبت صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں اور جانتا چاہئے اس
 سے متجاوز ہو کر اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان صفات کی حقیقت کیا ہے اور ان کا قیام ذات باری کے
 ساتھ کس نوعیت کا ہے تو ہم اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم صفات باری
 کو اپنی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے یعنی ہم جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بھی وجود ہے
 اور خدا کے لئے بھی لیکن باہم ہم ہم پرے و وثوق اور یقین سے جانتے ہیں کہ خدا کا وجود ہمارے

وجود کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ خدا پر اور ہم پر صفات کمال کے لفظی اطلاق کے باوجود ہماری ان صفات کو خدا کی صفات پر کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً یوں سمجھئے کہ خدا کو رحمان اور قہار کہا جاسکتا ہے اور وہ بے شبان صفات کے ساتھ بدرجہ اتم موصوف ہے لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس کا رحم اور قہر ہمارے رحم اور قہر کے مانند نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ رحم اور قہر کے مفہوم میں تاثر و انفعال داخل ہیں یعنی ہم کسی پر رحم کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے نفس کی رقت کا جو کسی قابل رحم چیز کو دیکھ کر ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے اسی طرح قہر ہمارے نفس کے بیجان و ثوران کا ثمرہ ہوتا ہے جو کسی ناگوار طبع چیز کے دیکھنے سے ہمارے احساس دشواری پر مستولی ہو کر قوت غضبی کو برانگیختہ کر دیتا ہے۔

اب یہ ظاہر ہے کہ رحم اور قہر دونوں کی تعریف میں مباد اور غایت کے لحاظ سے دو چیزیں شامل ہیں مباد کے مرتبہ میں انفعال و تاثر ہے اور غایت کے درجہ میں فعل و تاثر اور چونکہ خدا کی ذات انفعال و تاثر سے منزہ ہے اس لئے اس کا رحم و قہار ہونا صرف غایت کے لحاظ سے ہے مباد کے اعتبار سے نہیں یہ ایک ایسی واضح بات ہے کہ کسی سلیم الطبع انسان کو نہ اس کے انکار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شک و شبہ اسی پر خدا کی دوسری صفات مثلاً علم، ارادہ، مشیت، قدرت اور کلام کو قیاس کر لیجئے۔ ان کمالات کا اطلاق جن معانی سے ممکنات پر ہوتا ہے خدا پر نہیں ہو سکتا۔

اب اس امر کو تسلیم کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی صفات کی نسبت صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ خدا میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔

دور بینانِ بارگاہِ اہل بیت
غیر از یہ پے بندہ اند کہ بہت

باقی رہا یہ سوال کہ کیونکر اور کس طرح تو ہم اس کی نسبت کچھ نہیں تبا سکتے کیونکہ کوئی چیز

ایسی موجود نہیں ہے جس پر ہم خدا کی ذات و صفات کو قیاس کر سکیں اس کے لئے نہ کوئی نذر
 رشل ہے اور نہ ضد۔ اس نے خود فرمایا ہے "لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ" اکبر الہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے
 تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان یہی ہے

پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ خدا کی ذات و صفات کا کیا ذکر خود ہمارے اندر کتنی باطنی قوتیں اور
 ملکات ہیں جن کو ہم ان کے آثار سے پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں اور
 اس کے باوجود ہم ان کی حقیقت و اہمیت سے بے خبر ہیں خود علم کو لیجئے بچہ بچہ اور جاہل سر جاہل
 انسان بھی علم کی فضیلت اور برتری کا اعتراف ہے لیکن علم انسانی کی حقیقت کیا ہے وہ صورت حاصل
 فی عقل ہے یا حصول صورت کا نام علم ہے یا خود قوتِ مدبر کہ کو علم کہتے ہیں یا عالم اور معلوم کے
 درمیان جو نسبت رابطہ ہے وہ علم ہے علم کے سلسلہ میں یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات ہیں
 جن کا قطعی اور حتمی جواب آج تک نہیں دیا جاسکا، نفسِ ناطقہ انسانی کو سب یہ کہتے ہیں کہ وہ مسدود
 اور کبے کلیات و جزئیات کے لئے عقل کو دنیا جانتی ہے کہ وہ انسان کے لئے سب سے بڑا
 طغرائے شرف و امتیاز ہے روح کے متعلق کس کو خبر نہیں کہ زندگی کا دار و مدار اس کے اتصالِ بحکم
 پر موقوف ہے لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ نفسِ ناطقہ کیا ہے عقل کی حقیقت و اہمیت کیا ہے
 روح کی حد تمام کیا ہے تو ان سوالات کے جواب میں فلاسفہ کے نظریات اس درجہ مختلف منظر
 آتے ہیں کہ ان کی روشنی میں کسی ایک قطعی نتیجہ تک پہنچنا دشوار بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے پس جب
 ان چیزوں کی نسبت ہمارے علم اس قدر محدود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے
 بارہ میں ہماری رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے کسی نے یہ سچ کہا ہے۔

تو براوجِ فلک چہ دانی چیت چوں ندانی کہ در سرانے تو کسیت

صفت ذات اور صفت فعل آپ پڑھ آئے ہیں کہ صفات دو قسم کی ہوتی ہیں ایک صفات ذات

جو ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں اور دوسری وہ بذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتیں خدا کی صفات بھی
 دو قسم کی ہیں علامہ ابن تیمیہ ان کو صفت ذات اور صفت فعل سے تعبیر کرتے ہیں خدا کی صفات
 ذاتیہ کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے پھول کے ساتھ رنگ و بو آفتاب کے ساتھ
 حرارت اور روشنی پانی کے ساتھ برودت اور آگ کے ساتھ گرمی کا تعلق و قیام ہے یہی صفت
 فعل تو یہ وہ صفت ہے جو کسی محلول یا مفعول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خدا کے لئے حاصل ہوتی
 ہے مثلاً آگ کی ایک تو صفت حرارت ہے جو اس کے لئے ذاتی ہے جب آگ کا وجود ہوگا حرارت ضرور
 پائی جائے گی اور ایک صفت ہے جلانا تو ظاہر ہے کہ یہ صفت اس رابطہ پر دلالت کرتی ہے جو
 آگ کے اور کسی اور چیز کے درمیان پایا جاتا ہے اس پر ہی خدا کی صفت فعل کو قیاس کر لیجئے یعنی
 یہ صفت کسی خاص فعل کے اعتبار سے اس تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو خدا اور اس کے بندہ کے درمیان
 ہوتا ہے اس صفت کی نسبت دو باتیں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ صفت ذات
 کی طرح اس صفت کا موصوف بھی ذات ہی ہوگی کیونکہ جس طرح صفت ذات کا قیام و تعلق
 ذات کے ساتھ ہے اسی طرح اس صفت کا مبداء و مرجع بھی ذات ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ
 صفت فعل صفت ذات کا ہی ہے تو ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ صفت اس تعلق کی وجہ سے
 حاصل ہوتی ہے جو کسی دوسری شے کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے اس صفت کو ذات موصوف کے
 ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا جو صفت ذات کو ہوتا ہے اس بنا پر اس صفت کا ظہور جو مختلف اشکال
 و صورتوں میں ہوتا ہے اس کا اثر ذات پر کچھ نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صفت کی وجہ سے
 ذات موصوف میں کوئی تغیر پیدا ہو گیا ہے۔

تعدد صفات اور وحدانیت ذات اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ خدا کے لئے متعدد صفات
 کا پایا جانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ خود اس کی ذات میں بھی تعدد یا ترکیب پایا جائے۔ کیونکہ

ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں کہ کثرت کے باوجود متعدد اشیاء کے اعتبار سے ایک شے کیلئے ہزاروں
 صفات و اقباب ہوتے ہیں مثلاً ایک آدمی کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا خاوند کسی کا چچا کسی
 کا بھتیجہ کہلاتا ہے۔ ان تمام مختلف اقباب کے باوجود یہ شخص شخص واحد ہی رہتا ہے اور اس کے
 ایک ہونے میں فرق نہیں پڑتا پس جب کثیف چیزوں کا یہ حال ہو تو ظاہر ہے خدا کی صفات
 کے تعدد سے اس کی ذات میں کس طرح تعدد پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو تمام موجودات کو زیادہ ^{لطیف}
 بلکہ سرشتہ لطافت ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہ نسبت کثیف کے لطیف میں تعدد و کثرت بہت
 کم ہوتا ہے اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ وہی ایک ذات خداوندی ہے جو کسی جہت
 سے خالق کسی وجہ سے رازق اور کسی لحاظ سے متکلم اور کسی اعتبار سے رحمن اور قہار و جبار ہے۔
 اسی حقیقت کو ایک اور وضع ترمثال سے سمجھئے آفتاب کو طلوع کے وقت دیکھئے
 کتنا بڑا اور انگاروں کی طرح سرخ اور بے شعاع نظر آتا ہے پھر بلند ہو کر سفید دکھائی دیتا ہے اور
 مقدار میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب غروب ہونے لگتا ہے تو زرد بن جاتا ہے ان سب
 صورتوں میں یونہی کہتے ہیں کہ آفتاب کو دیکھا اب فوراً کیجئے کیا یہ تمام تغیرات ذات آفتاب میں
 ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ زردی، سرخی مقدار کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا یہ سب ہماری منظر
 کے ماضیات و انفعالات ہیں جو آفتاب کے ایک خاص جہت میں نظر آنے اور اس کی شعاعوں کے
 زمین پر عمودی شکل میں یا ترچھے پڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ورنہ آفتاب ان تمام
 حالات میں یکساں رہتا ہے اور اس کی مقدار میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی پس
 جس طرح آفتاب ایک متعین رنگ رکھنے کے باوصف مختلف الوان و صورتیں جلوہ نما
 ہوتا ہے اور طرح طرح سے تجلی کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت باری عز اسمہ ذات واحد پر
 اس میں کسی قسم کا تعدد نہیں، لیکن با اس ہمہ تجلیات متعددہ رکھتا ہے اور ان تجلیات کو کام صفا

کا نکلنا ہے۔

صفات کا مہر جو دشت میں | اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خدا کی صفات کا ظہور حوادث کی شکل و صورت میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان حوادث پر قیاس کر کے صفات کو حوادث نہیں کہہ سکتے وہ بدستور قائم ہی رہیں گی اور اگر چہ تجلی کی صورت میں صفات کے لئے نبطا ہر تغیر و تبدل پایا جائے گا لیکن یہ محض نظر کا دھوکا ہوگا ورنہ دراصل وہ غیر متغیر و غیر متبدل ہیں مثال کے لئے ایک ایسی لائٹن کا تصور کیجئے جو ہشت پہلو ہو اس کے چاروں طرف آٹھ مختلف رنگوں کے شیشے لگے ہوئے ہیں اور ان سب کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اب دیکھئے چراغ کے لئے ایک روشنی تو وہ ہے جو چراغ کی ذات کے ساتھ قائم ہے یہ روشنی مطلق ہر کسی رنگ یا کسی مقدار کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک روشنی وہ ہے جو رنگین شیشوں کے عکاس سے چین چین کر مختلف رنگوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے ظاہر ہے کہ یہ دونوں روشنیاں چراغ کی ہیں کیونکہ سب سے پہلے روشنی کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ سب سے پہلے شیشہ کی روشنی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی قسم کی روشنی (مطلق روشنی) ذاتِ چراغ کے ساتھ قائم ہے کوئی شیشہ نہیں ہوگا۔ تب بھی یہ روشنی پائی جائے گی لیکن دوسری روشنی کے ظہور و قیام کا تعلق شیشہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر آپ ان آٹھ شیشوں میں سے کوئی شیشہ لائٹن سے نکال لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس شیشہ کے رنگ کی روشنی بھی ایک بیک غائب ہو جاتی ہے اس مثال میں تین باتیں خاص طور پر ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ جتنے مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہ سب شمع کی ہیں۔

۲۔ شمع کی روشنی بذاتِ خود ان رنگوں میں سے کسی خاص رنگ کے ساتھ مقید نہیں لیکن

یہ واقعہ ہے کہ شمع کی روشنی کا مختلف رنگوں میں نظر آنا شیشوں کی وجہ سے ہی ہے۔

۳۔ رنگ اور روشنی دونوں ایک دو چیزیں ہیں لیکن دونوں میں تعلق یہ ہے کہ روشنی ظاہر

جس کے تحت یہ دوسرے نظموں میں یہ کہے کہ روشنی تجلی ہے درنگ تجلی فید اور اس تعلق کے بہت دونوں میں۔ تباہ اس درجہ شرم ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں نامعلوم چیزوں کے قابل چیز یہ ہے کہ روشنی کا سرخ یا سبز ہونا شیشہ پر روشنی کا پرتو پڑنے کے وجہ سے ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روشنی کے لئے بذاتہ کوئی رنگ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ بھی یا سبزی کی صفت بہت ہوتی ہے روشنی کے لئے ہی نہ کہ شیشہ کیلئے کیونکہ یہاں روشنی درنگ میں نہ گنگ گنگ ہونے کے باوجود اس قدر زبردست اختلاط و ارتبا ط ہے کہ گویا دونوں ایک ہی ہیں اور ان میں سے ایک کا قیام دوسرے کے ساتھ یہ ہی ہے جیسا کہ ذہنی بونہر و محقق موصوفات کے ساتھ جن مفسرین پر خط کھینچا ہوا ہے ان کو بار بار پڑھئے اور غور کیجئے تو آپ و صفت خود ندی کی تجلی و وجود کی شکل میں ان کے مہر پر پڑی بصیرت حاصل ہوگی اور بڑے بڑے خدشات و دوسا دس کا حل معلوم ہو جائے گا۔

مزید توضیح کی غرض سے ایک ویشال نقل تراویں جس سے اصل مسالہ پر زیادہ روشنی پڑتی ہے آپ روزانہ دیکھتے ہیں کسی بیرونی شے سے ایک تقریر شہ کی جاتی ہے اور آپ اسے اپنے ریوسٹ میں سنتے ہیں۔ یہ شخص جانتا ہے کہ ریوسٹ میں ایک چیز لگا ہوا ہوتا ہے جس کو فریڈی میں وہ یوم کنٹرول (Volume Control) کہتے ہیں جس سے آواز کو کم یا زیادہ کرنے کا کام دیا جاتا ہے۔ آپ پر غور کیجئے کہ جہاں تک یہ بات متعلق ہے وہ بالکل یکساں ہے۔ یہی امر ایک ہی دوسرے کے آخر تک اپنی تقریر کو پڑھتا چلا جاتا ہے اس میں نہ تیزی پیدا ہوتی ہے نہ دیر لگتی ہے۔ یہ سب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آواز ملتی اور مدغم ہوتی ہے۔ اگر اس کو زیادہ گھماتے ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ آواز کا ہلکا ہونا یا تیز ہونا اس کی ذات میں دخل نہیں ہے اور آپ کے پیچھے گھماتے ہوئے سرعت کی اصل

آواز میں کوئی تغیر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بلکاپن یا تیزی صفت کس کی ہے؟
آواز کی ہی یا کسی اور چیز کی؟ ظاہر ہے کہ آواز ہی کی صفت ہے اور دلیل یہ ہے کہ آپ آواز کے
گھٹنے بڑھنے پر بے تکلف بدل اٹھتے ہیں کہ آواز کم ہوگئی یا زیادہ ہوگئی۔

چونکہ صفات ایزدی کی تجلی کا مسئلہ نہایت دقیق ہے اور اس کی تشریح و توضیح فلسفیانہ
اصطلاحات کی روشنی میں بہت ہی مشکل ہے چنانچہ مرنی نے کہا ہے۔

فیر حیرت در شب اندیشہ اوصاف تو بس ہمایوں مرغ عقل از آشتیاں انداختہ
اور ہونا بھی یہی چاہیے بھلا ایک قطرہ بے مقدار کس طرح بحرنا پیدا کنار کو اپنی آغوش میں لے سکتا ہے
اس بنا پر اس حقیقت کے افہام و تفہیم کے لئے بہترین طریقہ مثالوں کا ہی ہو سکتا ہے ہم ذیل میں
ایک اور مثال کے ذریعہ اس کی تشریح کرتے ہیں آفتاب کی روشنی کو دیکھئے اس کے لئے کوئی خاص
مقدار یا شکل نہیں پائی جاتی لیکن اس کا گندہ ایسے روشن دان سے ہو جو مثلث یا مربع شکل کا ہی
تو خود آفتاب کی روشنی بھی اسی شکل سے مثلث ہو جاتی ہے اب غور کیجئے روشنی اور یہ شکل دو مختلف
چیزیں ہیں لیکن صورت یہ ہے کہ روشنی کا گزر روشن دان میں سر ہو رہا ہو اور روشن دان ایک
خاص شکل رکھتا ہے۔ روشن دان میں سے گزرنے کی وجہ سے یا بالفاظ صحیح تر روشن دان کو اپنا
جلوہ گاہ بنانے کے باعث روشن دان کی شکل خاص خود روشنی کے لئے حاصل ہوگئی اور آپ اس
شکل کا حل و انصاف روشنی کے لئے ایسا ہی کرتے ہیں کہ گویا وہ روشنی کے لئے کوئی صفت ذاتی ہے
صفات مابین دلائل نہیں | مذکورہ بالا مثالوں پر غور کرنے سے علم کلام کے ایک مشہور و معروف مسئلہ کا
بھی حل نکل آتا ہے یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کو ذات باری سے ایسی نسبت ہے
کہ نہ ان کو عین ذات کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر ذات کیونکہ سرخی یا سبزی روشنی سے مثلث یا مربع شکل
آفتاب کی وہو پ سے کمی یا زیادتی آواز سے غیر بھی ہیں اور عین بھی۔ غیر اس اعتبار سے کہ یہ چیزیں

موصوف کی ذات کا عین نہیں ہیں شمع کی روشنی پائی جاتی ہے اور سرخی یا سبزی کا وجود نہیں ہوتا۔ دھوپ کا وجود پایا جاتا ہے اور شکل مثلث یا مربع کا کہیں پتہ نہیں ہوتا اور عین اس بنا پر ہیں شمع کی روشنی جب تک رنگین شیشوں کے درمیان محصور ہے اور آفتاب کی دھوپ جب تک مثلث یا مربع شکل کے روشن دان میں سے گزرتی ہے گی بہر حال شمع کی روشنی کے لئے رنگین اور دھوپ کے لئے مثلث یا مربع ہونا ضروری ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا انفکاک دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔

حوادث کا قیام ذات باری سے | اس تقریر سے ایک اہم مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے متکلمین عام طور سے کہتے ہیں کہ حوادث کا قیام ذات باری کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ کہنے کی بنا پر خدا کی صفات فاعلی کے متعلق طرح طرح کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک کلام کے مسئلہ کو ہی لے لیں اگر یہ مطلقاً درست مان لیا جائے کہ ذات باری کے ساتھ حوادث کا تعلق اور قیام ناجائز ہے تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید کے الفاظ و حروف اور ان کی ترکیب ترتیب جو یقیناً حادث ہیں ان کو خداوند تعالیٰ کی طرف کس طرح منسوب کر سکتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مع اپنے الفاظ کے خدا کا کلام ہے۔ جیسا کہ *وانزلناہ قرآننا عربیاً علیٰ طہ* کی متعدد تفسیرات سے خود قرآن مجید سے ثابت ہے اس اعتراض سے بچنے کے لئے ہی متکلمین نے کلام نفسی اور کلام لفظی کا فرق کیا ہے اور انھوں نے کہا ہے کہ *القرآن کلام اللہ* غیر مخلوق جو کہا جاتا ہے تو وہ کلام نفسی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نہ کہ کلام لفظی کے لحاظ سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تفریق خود قرآن مجید کی نصوص کے خلاف ہے اور اس تفریق سے معتزلہ اور اشاعرہ کا اختلاف بھی محض ایک لفظی اختلاف ہو کر رہ جاتا ہے۔

۱۵ بزرگوں سے سنا ہے حضرت شیخ البندولانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر واقعی قرآن مجید (یعنی حاشیہ صفحہ ۱۵)

غالباً اس عقدہ کی گرہ کشائی سب سے پہلے حافظ بن تمیمہ نے کی ہے انہوں نے متعدد مواقع پر لکھا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے امام عالی مقام کے نزدیک ترتیب مقدمات یہ ہے۔

(۱) قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔

(۲) یہ کلام اور مخاطبت ازل میں نہیں تھی بلکہ حادث تھی۔

(۳) کلام کے لئے ضروری ہے کہ تکلم کے ساتھ قائم ہو۔

ان مقدمات کی ترتیب سے نتیجہ نکل آتا ہے کہ ذات باری کے ساتھ حوادث کا قیام

ہو سکتا ہے حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں "ہمارا یہ قول ایک ایسا قول ہے جس کی صحت پر شرع اور عقل اور دلالت کرتے ہیں اور جو شخص یہ نہیں کہتا کہ خدا کلام کرتا ہے ارادہ کرتا ہے محبوب اور منجوس رکھتا ہے راضی ہوتا ہے رتا ہے اور آتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے منافقہ کرتا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ندا ازل میں دی تھی اور وہ برا بر نذر دیتا رہا تو وہ عقل کی بات سے سرکشی کرنے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ یُّبْرِئُ سُبْحَانَ رَبِّیْ ذَٰلِکَ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ

پس جب موسیٰ وہاں آئے تو کو ندا دی گئی

دیکھئے اس میں نہ حضرت موسیٰ کی آمد سے وقت پرآم اور ارشاد ہے۔

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ

اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا

ہو تو اس کو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے

دقیقہ حاشیہ گذشتہ میں کلام نفسی اور کلام نفسی کی تفریق ہوئی تو چھ امام احمد بن حنبل کو یہ ضرورت تھی کہ وہ کوڑے کھاتے اور مصیبتیں اٹھاتے وہ کہہ سکتے تھے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کلام نفسی کے اعتبار سے ہے اور کلام نفعی تو حادث ہے ہی جیسا کہ مغزلہ کہتے ہیں۔

اس آیت میں "اذا" حرف شرط ہے جو استقبال پر دلالت کرتا ہے ان آیتوں سے

ثابت ہوتا ہے کہ امور متجددہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔

ایک تنبیہ | لیکن اس تقریب کے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ حافظ ابن تیمیہ قرآن مجید کے حروف کو مخلوق مانتے ہیں بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم حوادث سمجھتے ہیں وہ اگرچہ ہمارے اعتبار سے حادث ہیں لیکن جب ان کے ساتھ خدا کی کسی صفت کا تعلق ہو تو پھر ہم یقین کرنا چاہیے کہ وہ حادث محض ہمارے اعتبار سے حادث ہیں جن میں خدا کی کوئی صفت تجلی کر رہی ہے ورنہ درحقیقت وہ حادث نہیں ہیں اب ذرا شمع کی مذکورہ بالا مثال کو سامنے رکھ کر غور کرو اور دیکھو کہ جب شمع کی روشنی کا عکس کسی رنگین شیشہ پر پڑتا ہے تو شیشہ کی رنگینی کی وجہ سے خود شمع کی روشنی بھی رنگین ہو جاتی ہے تو اگرچہ روشنی کا یہ رنگ شیشہ کے انعکاس کی وجہ سے ہی ہے لیکن ہر دراصل شمع کی ہی روشنی اس لئے جو شمع کا عکس ہو گا وہی اس روشنی کا بھی ہو گا پس اسی طرح کلام کی بحث کو سامنے رکھ کر سمجھو کہ قرآن کے وہ عربی الفاظ و حروف جن سے انسانی کلام مرکب ہوتا ہے بے شک و شبہ حادث ہیں لیکن جب یہی الفاظ و حروف خدا کی صفت کا منظر اور تجلی گاہ بن جاتے ہیں کتاب ہم ان کو اپنے کلام کے الفاظ و حروف پر بنیاس کر کے مخلوق نہیں کہہ سکتے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے اسی معنوں میں ایک جگہ پر اس کی تصریح کر دی ہو فرماتے ہیں۔

لیکن سلف کا قول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے متکلم ہے اور وہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور کلام

ایک صفت کمال ہے۔ کیونکہ جو شخص کلام کرتا ہے وہ نسبتاً اس سے اکمل ہوتا ہے جو کلام

نہیں کرتا اور یہ ظاہر ہے کہ کمال ان صفات کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے جو موصوف

کے ساتھ قائم ہوں، اور مہربانہ عن الموصوف سے کمال کا تحقق نہیں ہوتا۔۔۔۔۔

پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صفات کمال کے ساتھ موصوف رہا ہو
اور چونکہ ہم صفات کمال میں سے کلام ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے گا کہ وہ
تکلم از لا دابہ ہے اور جب چاہتا ہے عربی میں کلام کرتا ہے جیسا کہ اس نے قرآن
عربی کے ذریعہ کلام کیا پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن الفاظ و حروف کے
ساتھ کلام کرے گا وہ اس کے ساتھ قائم ہوں گے نہ یہ کہ مخلوق و منفصل ہوں اس بنا پر
وہ حروف جو اللہ کے اسرار حسنی کے اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے سبائی ہونگے
وہ مخلوق نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے ان سے تکلم کیا ہے ۱۵

کون نہیں جانتا کہ پانی اسی وقت پانی ہے جب تک کہ وہ دودھ کے ساتھ نہ ملا ہو
لیکن دودھ میں مل جانے کے بعد کوئی اسے پانی نہیں کہتا بلکہ دودھ کہتے ہیں۔
حافظ ابن تیمیہ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

اگر مستلزم للحوادث ممکن بنفسہ ہو یعنی وہ مفعول معلول اور مروب کہلائے تو ضروری
ہے کہ وہ حادث ہو لیکن اگر وہ واجب بنفسہ ہو تو ضروری نہیں کہ (مستلزم للحوادث
کی وجہ سے) وہ خود ممکن ہو جائے یہی قول امہ ابل الملل و اساطین الفلاسفہ کا ہے
اور یہی قول جمہور اہل حدیث کا ہے ۱۶

عقیدۃ السطحاری کے فاضل شائع نے بھی اس مسئلہ پر کافی بحث کی ہے اور قریب قریب

۱۵ کتاب مذہب السلف اقیوم ص ۴۴ ۴۵ ۱۶ رسالہ صفحہ ۵۲ کلام ص ۵۳

۱۷ شرح عقیدہ طحاوی کا جو نسخہ میرے پیش منظر ہے مطبع سلفیہ مصر کا مطبوعہ ہے اس شرح کے فاضل مصنف نے
اپنا نام نہیں بتایا لیکن غالب قیاس یہ ہے کہ اس کے مصنف صدر الدین علی بن محمد بن العزیز ذریعی دمشقی الحنفی المتوفی
۸۴۷ھ ہیں جو علامہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں اور صاحب کشف الظنون کے بیان کے مطابق فاضل علما احناف ہیں

وہی لکھا ہے جو حافظ ابن تیمیہ ذرا چلے ہیں۔ ذیل میں ہم اس کا اقتباس درج کرتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ صفات کمال، صفات ذات اور صفات فعل دونوں کے ساتھ ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا کیونکہ خدا کی تمام صفات، صفات کمال ہیں ان میں سے کسی ایک کا نہ ہونا صفت نقص ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی صفت کمال حاصل ہو، دراصل حالیکہ وہ پہلے اس کی ضد کے ساتھ متصف رہ چکا ہو۔“

اس پر صفات فعل اور صفات اختیار یہ مثلاً خلق زندہ کرنا۔ مارنا قبض اور سبط غضب اور رخصت کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم کو اس کی کنہ اور حقیقت معلوم نہیں ہے لیکن اصل معلوم ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ امام مالک سے شمار ستویٰ علی العرش کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے لیکن کیف مجہول ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ احوال ایک وقت میں نہیں ہوتے اور کسی دوسرے وقت میں حادث ہو جاتے ہیں لیکن احوال و افعال کا یہ حدوث ذات خداوندی کے اعتبار سے متنع نہیں ہے اور اس پر اس بات کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کہ وہ عدم کے بعد حادث ہو گئے ہیں تم جانتے ہو کہ جو شخص کلام کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور وہ آج تہلے سامنے کلام کرے تو تم یہ نہیں کہتے کہ حدث لہ الکلام کلام اس کے لئے حادث ہو گیا ہے البتہ ہاں اگر کوئی شخص گونگا ہو کلام کی بالکل قمارت نہ رکھتا ہو اور وہ کسی دن کلام کرنے لگے تو اسکی نسبت یہ کہا جائے گا کہ حدث لہ الکلام جو شخص بغیر کسی آفت سادی کے خاموش ہو وہ خوشی کے وقت بھی متکلم بالقوہ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جب چاہے کلام کر سکتا ہے پھر جب کلام کرتا ہے تو متکلم بالفعل ہو جاتا ہے۔ پس جس طرح متکلم بالقوہ بنفس

کلام نہ کہنے سے یا کوئی کاتب بالقرۃ بالفعل کتابت نہ کرے کسی صفت (کلم اور کتابت کی ضد ہے) تصف نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ افعال اختیار یہ کا اصطلاحی حدوث باری تعالیٰ کے لئے موجب نقص نہیں ہے۔

اس کے بعد عقیدہ الطہادی کے فاضل شارح لکھتے ہیں:-

۱۔ علم کلام میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا میں حوادث کا حلول نہیں ہو سکتا تو یہ ایک قول مجمل ہے اس کا ذکر نہ کہیں قرآن میں ہے در نہ حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر نفی سے مراد یہ ہے کہ خدا کی مقدس ذات میں اس کی محدث مخلوقات میں سے کسی محدث کا نزول اور اس کے لئے کسی وصف متجدد کا حدوث نہیں ہو سکتا تو بے شبہ اس اعتبار سے یہ کہنا... کہ خدا میں حلولِ حوادث متنع ہے صحیح ہے لیکن اگر اس قول سے مراد یہ ہے کہ خدا سے صفات اختیار یہ کی نفی کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ خدا اپنے رادہ اور شریعت کے مطابق فعل نہیں کر سکتا اور نہ وہ جب چاہے جس طرح چاہے کلام کر سکتا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ خدا میں حلولِ حوادث نہیں ہو سکتا بالکل غلط اور باطل ہے۔

بڑی مشکل یہ ہے کہ اہل کلام نفیِ حلولِ حوادث کے معانی بہت ہی مبہم طریقہ پر پوسنتے ہیں۔ نسخِ عقیدہ مسلمانان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ کر خداوند تعالیٰ سے ان چیزوں کی نفی کی جا رہی ہو جو اس کی ذات متنجعہ، صفات کے شایان نہیں ہیں۔ جب نسخِ عقیدہ مسلمانان اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نفیِ حلولِ حوادث سے مراد تو یہ تھی کہ خدا کے صفات اختیار یہ و صفات تحمل...وں کی نفی کر دی جائے۔

کلام الہی | یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے خدا کی عام صفات کے متعلق تھا مگر کلام الہی کا بھی تذکرہ آگیا ہے اب اس پوری تقریر کو سامنے رکھ کر غور کر کیجئے تو چند تاسخ بین طور پر پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) خدا تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے جن میں سے ایک صفت کلام بھی ہے۔

(۲) خدا کی صفات دو قسم کی ہیں ایک صفات ذات اور دوسری صفات فعلی یا فاعلی۔

(۳) صفات فعلی کا ظہور حوادث کی شکل میں ہوتا ہے یعنی حوادث ان کا منظر بنتے ہیں

دہم، لیکن ان حوادث کو ہم اپنے حوادث پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ صفات فعلی کے ساتھ

گہرے ربط کی وجہ سے ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے جو صفات فعلی کا ہوتا ہے۔

اب ان صفات پر کلام کی صفت ربانی کو بھی قیاس کیجئے تو اس بات کے ثابت ہونے

میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ خدا کی صفت کلام بھی دو طرح کی ہے ایک صفت ذات جو ذات

خداوندی کے ساتھ قائم ہے۔ اور جس کے اعتبار سے وہ اس وقت بھی منکلم تھا جب کہ اس کے

سوا کسی اور چیز کا کہیں وجود نہیں تھا دوسری صفت۔ صفت فعل ہے یہ وہ صفت ہے جس کی

وجہ سے خدا کا کلام مختلف زبانوں میں مختلف انبیاء پر نازل ہوتا رہا اور آخر امر عربی زبان میں محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

قرآن مع الفاظ کے کلام الہی ہے | فرق باطلہ کو چھوڑ کر بعض علماء حتیٰ تک نے کہا ہے کہ خدا کی صفت

کلام معنی واحد ہے اور اس میں تعدد و تکثر، تجزی اور تجسس، مدلول (یعنی معنی و مفہوم) کے لحاظ سے

نہیں ہے بلکہ دلالت کے اعتبار سے ہے اور یہ عبارتیں مخلوق ہیں لیکن ان کو جو کلام اللہ کہا جاتا

ہے وہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ عبارتیں مدلول پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر اس مفہوم کو عربی زبان

میں ادا کیا جائے تو وہ قرآن ہے اور اگر عبرانی زبان میں ادا کیا جائے تو وہ توراہ ہے عربی عبارتیں

مختلف ہیں لیکن کلام مختلف نہیں ہے ابن کلاب اور ابوالحسن اشعری وغیرہ کا یہی قول ہے لیکن

اممہ سلف و صالحین کا فیصلہ اس کے خلاف ہے وہ قرآن مجید کو مع الفاظ و معانی کے غیر مخلوق مانتے ہیں اور اوپر جو تقریر گزر چکی ہے اس کی روشنی میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سلف صالحین کے فیصلہ کو صحیح تسلیم کرنے میں کوئی عقلی استحالہ یا استبعاد بالکل نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ کلام خدا کی صفت ازلی و ابدی ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے لیکن یہ بھی بے شبہ درست ہے کہ اس صفت کا ظہور بروز مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہوتا رہا ہے اور یہ اشکال و صورت کا اختلاف اصل صفت کلام میں نہیں ہوتا بلکہ ان انبیاء کی وجہ سے ہوتا ہے جو مختلف زبانیں رکھتے تھے اور جن پر کلام الہی کا نزول ہوتا تھا۔ پس اگرچہ یہ اختلاف اشکال و صورت اصل کلام میں نہیں ہے تاہم مخاطبین کے مختلف احوال و مزاج کے باعث اصل صفت جن مختلف مظاہر میں نظر آ رہی ہے وہ سب مظاہر بھی خدا کی ہی طرف منسوب ہوں گے۔ اور شریعت و تباط کے باعث ان کا حکم بھی وہی ہو گا جو تجلی کا ہے ایک مرتبہ پھر اسی شمع والی مثال کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ چراغ کی اصل روشنی کی طرف خدا کی صفت کلام بھی مقید اور مطلق ہے لیکن جسطرح اس روشنی کا عکس کسی رنگین شیشہ پر پڑتا ہے تو خود چراغ کی روشنی کا بھی اسی رنگ میں نظر آنا شیشہ کے انعکاس کے باعث ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیشہ کی روشنی رنگین ہے بلکہ وہ رنگین روشنی بھی شمع کی ہی کہلاتی ہے۔ ٹھیک سی طرح یقین کرو کہ کلام الہی کی شمع ہر فرد و بغیر کسی رنگ و تقید یقین کے اپنی شان اطلاق کے ساتھ ازلا وابد روشن و تابناک ہے لیکن حضرت موسیٰ کے قلب مطہر کا شیشہ اس نورِ علمِ نازل سے منعکس ہوا تو اسی شمع کلام الہی کا جلوہ عبرانی شکل میں نظر آیا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے پاک و صاف دلوں کے آئینے اس روشنی سے عکس پذیر ہوئے تو لوگوں کو اس شمع کی روشنی نورِ اورنجیل کی صورت میں آئی پھر سب آخر میں اس شمع کا نورِ عرب کے ایک قلب آئینہ نماں پر اس کی بساط

آلہ الصلوٰۃ والسلام منزلِ ساختہ و عبادِ راہِ آس، مردہ ہی فرمودہ چنانچہ کلامِ نفسی خود را بہ توسط کلام
 و زبان در لباسِ حریت و صوتِ آواز و دماغِ ہر ہی سازیم و تمام مدخنیہ خود را در عرصہٴ ظہوری تا یم
 ہا چہیں حضرت حق سبحانہ کلامِ نفسی خود را بہ توسط کلامِ زبان بہ قدرتِ کاملہ خود با سحرِ حریت
 و صوتِ عطا فرمود بر عبادِ فرستادہ است و او امر و نواہی خفیہ خود را در صہنِ حریت و صوت
 آواز بہ بر منصفہ جلوہ دادہ است ۱۱

جو لوگ قرآن مجید کو صرف معانی کے اعتبار سے دھی مانتے ہیں اور الفاظ کی نسبت
 خدا کی طرف نہیں کرتے ان کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تصریحات سے قطع نظر یہ ایک بالکل
 واضح امر ہے کہ قلب میں محض معانی کے انقار کے کوئی معنی ہی نہیں جس طرح معانی کا اظہار
 بغیر الفاظ کے نہیں ہوتا اسی طرح قلب میں ان کا ظہور اور بھیر ان کا تشخص و تعین بھی الفاظ
 کے بغیر ناممکن ہے چنانچہ ڈاکٹر سر محمد اقبال اپنی تصنیف اسلام میں مذہبی خیال کی تعمیر نو
 (Reconstruction of Religious Thought in Islam) میں لکھتے ہیں

”حدید یہ علم النفس نے حال ہی میں متصوفاۃ شعور و کیفیت کی حقیقت کی طرف توجہ کی ہے اس بلا
 واسطہ شعور و آگہی کے ذریعہ ساک خدا کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہم عام چیزوں کو دیکھ کر یہ
 شعور و احساس ناقابلِ تجزیہ ہے اور کسی خارجی وجود کے عکس پر تو کا نتیجہ ہے اس شعور و
 احساس کی کیفیت کسی دوسرے کے لئے بیان کرنی بھی مشکل ہے۔“

ذوقِ این بادہ ندائی بخند آنا بخشی

پسینبر کا یہ احساس فہم و ادراک کا عنصر بھی رکھتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پسینبر کا
 یہ احساس خیال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے احساس کی خصوصیت یہ ہے کہ
 کہ وہ الفاظ کا جامہ پہن کر زبانِ نبوت پر جاری ہوتا ہے احساس دراصل ایک خارجی چیز

(outward pushing) کا قلب پرورد ہونا اور خیال اس کے اظہار

(outward roving) کا نریجہ ہے عین غفلت اور گونگا احساس اپنے نشا کو خیال

کی صورت میں ادا کرتا ہے اور خیال الفاظ کا جامہ پہن کر ظاہر ہوتا ہے گویا یہ کہنا محض استعارہ

نہیں ہے کہ خیال اور لفظ دونوں بیک وقت جسم احساس سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ حقیقت

یہ ہے کہ خیال الفاظ سے معرا نہیں ہوتا۔ اپنی ابتدا اور آفرینش کے لحاظ سے دونوں مساوی

درجہ رکھتے ہیں۔ گویا لفظ بھی ظہر ہے۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن لفظاً و معنیاً کلام الہی ہے۔

روزمرہ کی زندگی میں دیکھئے آپ کسی اچھے اور بیاضہ شعر کو سن کر کہتے ہیں یہ تو

الہامی شعر ہے اب بتائیے کہ کیا اس جملہ سے آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس شعر کے صرف

معانی الہامی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ حق یہ ہے کہ معانی کتنے ہی عمدہ اور بلند ہوں اگر الفاظ

کا جامہ ان پر چست نہیں ہے تو آپ کبھی اس شعر کو الہامی کہہ ہی نہیں سکتے۔

کیا کلام کیلئے نطق ضروری ہے | بعض نادان پوچھتے ہیں کہ اچھا خدا کلام کرتا ہے تو اس کے

لئے نطق بھی ہو گا حالانکہ نطق اعصاب و عضلات کی مخصوص حرکت کا نام ہے اور یہ حرکت

ذات بسیط و مجرد کے لئے نہیں ہو سکتی۔ جواب یہ ہے کہ اول تو اس تشبیہ کا جواب

پہلے ہی گزر چکا ہے یعنی یہ کہ ہم خدا کی کسی صفت کو اپنی صفت پر قیاس نہیں کر سکتے

جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ خدا دیکھتا ہے اور سنتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کے دیکھنے

اور سننے کی صورت اور حقیقت کیا ہے؟

اسی طرح ہم کو یہ طریق ادعان و یقین معلوم ہے کہ خدا کلام کرتا ہے لیکن یہ

نہیں بتا سکتے کہ اس کلام کی نوعیت کیا ہے؟

علاوہ ازیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کلام کے لئے نطق کی ایسی کوئی

ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کسی کا کلام وہ ہے جس سے اس کے مافی الضمیر کا اظہار ہوا اور یہ اظہار جس طرح زبان کے ذریعہ ہوتا ہے ہاتھ کے یا کسی اور عضو کے اشارہ سے اور اس کے علاوہ مختلف طریقوں سے بھی ہوتا ہے فرض کیجئے ایک شاعر اپنی زبان سے ایک حرف نہ کہے اور وہ پوری ایک غزل صفحہ قرطاس پر لکھ کر ہمیں دیدے تو کیا ہم اس غزل کو اس بنا پر شاعر کا کلام نہیں کہیں گے کہ اس نے اس غزل کے الفاظ و حروف کا نطق کیا ہی نہیں ہے۔

کون نہیں جانتا کہ فوجوں میں جمنڈیوں ٹیشنوں اور اشاروں سے گفتگو کی جاتی ہے اور انھیں ذرائع سے خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ اسٹیشنوں پر بازاروں میں اور ٹریفک کے موقعوں پر سبز اور سرخ روشنیوں سے الفاظ و حروف کا کام لیا جاتا ہے انسان جب تک الفاظ و حروف سے آشنا نہیں ہوا تھا وہ گفتگو کے وقت ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں سے مافی الضمیر کا اظہار کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ تمام علامات و اشارات معانی پر دلالت کرنے کے باوصف غیر ملفوظ و غیر منطوق ہیں لیکن اگر ان معانی کو کسی دوسرے تک منتقل کیا جائے تو پھر یہ معانی الفاظ و حروف کا جامہ پہن لیں گے تاہم ان کی نسبت اس شخص کی ہی طرف ہوگی جس نے بولے بغیر کسی علامت کے ذریعہ آپ کو وہ معانی بتائے ہیں اس سے بھی زیادہ دلچسپ اور واضح مثال یہ ہے کہ مار گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا تار بابو ایک آلہ جس کو انگریزی میں ڈمی لائوسس کہتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر ٹگلیوں کی حرکت سے اس آلہ کو جنبش دیتا ہے اس کی اس جنبش سے کسی دوسرے شہر میں تار وصول کرنے والا بابو محض گرگٹ گرگٹ کی آواز سنتا ہے اور تار کا تمام مضمون معلوم کر لیتا ہے پھر جب وہ اس مضمون کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرتا ہے تو مسلسل ایک بامعنی عبارت یا جملہ بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھئے کہ گرگٹ گرگٹ کی آواز کے ذریعہ تار کا مضمون

صحیح صحیح معلوم کر لینا تا وصول کرانے والے (Receiver) یا بوی لیاقت و قابلیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہ قابل ہے تو وہ مضمون کا ایک ایک حرف ہی وصول نہیں کرتا بلکہ عبارت کا کلام اور ڈش تک صحیح صحیح وصول کر لیتا ہے پس یہی حال انبیاء اور رسل کا ہے ذات حق میں اور ان میں ایک خاص قسم کا معنوی تعلق ہونے کے باعث ان میں اس بات کی صلاحیت بدرجہ اتم ہوتی ہے کہ مبادی فیاض کی جانب سے جن معانی و مطالب کا فیضان ایک خاص طریقہ پر ان کے نفوس طاہرہ پر ہو وہ انھیں پورے طور پر سمجھ لیں اور چونکہ کسی معنی کا دل میں خطو بغیر الفاظ کے نہیں ہوتا اس لئے انبیاء کرام جب ان معانی کو سمجھتے ہیں تو اس حالت میں سمجھتے ہیں کہ وہ معانی و الفاظ ساتھ تکلیف اور ان کے جامہ میں ملبوس ہوتے ہیں۔ معانی اور الفاظ میں ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان میں زمانہ کے اعتبار سے کوئی تقدم و تاخر نہیں ہوتا بلکہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس آن معانی کا اتقاد ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی آن میں الفاظ بھی منجانب الشرائع نازل ہو رہے ہیں اور ان الفاظ کا طہم بھی وہی ہے جس نے معانی کا اتقاد قلب میں کیا ہے اب دیکھئے یہاں الفاظ اور معانی دونوں کلام الہی کی صورت میں نبی کے قلب پر نازل ہو رہے ہیں اور پھر پائے نطق در بیان میں نہیں ہر دو ملاقات فیہ زبان حال کی وسعت گویائی استلال کے لئے نہیں بلکہ اتما للبحر جو متفلسف کلام کا بغیر نطق کے تصور بھی نہیں کر سکتے اس موقع پر ان سے یہ دریافت کرنا غالباً بے محل نہیں ہوگا کہ کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بعض مرتبہ زبان حال سے دل کی بات ایسے پلخ پیرا یہ میں بیان ہو جاتی ہے کہ زبان قال سے نہیں ہوتی عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ۵

دلیل حین یلقاۃ	ومقلب علی القلب
میں مقائیس و اشیاۃ	و فی الناس من المنا
۶ ان تنطق احواۃ	و فی العین عنی للمی

۵ ترجمہ۔ اور دل جب دل کو ملتا ہو تو اس کے لئے ایک دوسرے پر دلالت کرنا ہوتا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کے مسائل اور مشاہیر ہوتے ہیں اور آنکھ میں طرح کلام کرتی ہے کہ منہ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

ایک اور شاعر نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے اور لطف یہ ہے کہ اس نے زبان چشم کی گویائی کو دجی سے تعبیر کیا ہے۔

تروی عینہا عینی فتعرف ^{حبہا} و تعرف عینی ما مبدل دجی ^{جمع}

ایک شاعر آنکھ کے ذریعہ کسی مانی تصویر کو اپنے مخاطب پر ظاہر کر دینے کو آنکھ کا نطق بتا رہے ہیں۔

العین نبی الذی فی نفس ^{حبہا} من المحبۃ و بغض اذا کانا

والعین تنطق و لا فواء ^{متا} حتی تروی من ضمیر القلب تبیاناً

ترجمہ:- آنکھ خواہ محبت ہو یا بغض بہر حال اس چیز کو ظاہر کر دیتی ہے جو کسی شخص کے دل میں ہوتی

ہے اور آنکھ گویا ہوتی ہے درآں حالیکہ منہ خاموش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آنکھ دل

کی چھپی ہوئی بات کو صاف صاف دیکھ لیتی ہے۔

کتب عقائد کا ایک مشہور عربی شعر ہے جو کلام نفسی کی بحث میں نقل کرتے ہیں

انّ الکلام لفی الفؤاد و انشأ جعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً

ترجمہ:- کلام تو دراصل دل میں ہوتا ہے زبان تو صرف ظاہر کر دینے والی ہے۔

قرآن مجید میں خدا کی صفت کلام کا ذکر ایہاں تک جو بحث مکتی محض عقلی مکتی ضمناً کہیں کہیں

مدعا کی تائید و تقویت کے لئے آیتوں کے حوالے آگئے ہیں۔ اب ہم یہ بتانا

چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا کی صفت کلام کی نسبت کیا کچھ تصریحات ہیں

لے ترجمہ:- اس محسوس کی آنکھ میری آنکھ کو دکھیتی ہے اور اس کی دجی پہچان جاتی ہے پھر محبوب کی آنکھ

اس دجی کا جواب دیتی ہے تو میری آنکھ اُسے پہچان جاتی ہے ۵

تاکہ آپ انہیں تنقیحات عقلی پر منطبق کر سکیں۔

کلام صفت کمال ہے | حضرت موسیٰ کے واقعہ میں سامری کے بچھڑے کا جو نقص بتایا گیا ہے

اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ کلام نہیں کر سکتا تھا۔ ارشاد ہے۔

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ
حِلْيَتِهِمْ عَجَلًا ۚ جَدَّ اللَّهُ خَوَارِاَ لَمْ
يَرَوْا اَنْتَ لَا يَكْلَمُهُمْ وَلَا يَهْتَمُّ
سَبِيلًا

موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں
سے ایک بچھڑے کا دھڑ بنایا جو گائے کی سی
آواز نکالتا تھا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ
یہ بچھڑہ نہ ان سے کلام کر سکتا ہے اور نہ کسی راستہ
کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔

پھر اسی بچھڑے کی نسبت اسی سورۃ میں ارشاد ہے۔

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا
وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا نَفْعًا
د اظہر

کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بچھڑا نہ ان کی کسی
بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ وہ ان کے
ضرر و نفع کا مالک ہے۔

سامری بچھڑے کو خدا بتاتا تھا۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور بچھڑے کی عدم الوہیت
کی دلیل یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تو کلام بھی نہیں کر سکتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے لئے
شکلم ہونا ضروری ہے۔

حسد کلام کرتا ہے | چنانچہ حسانے متعدد مواقع پر قرآن میں اپنے کلام کرنے کا ذکر کیا ہے
حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ذکر ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
رَبُّنَا

اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر حاضری
دینے کیلئے آیا اور اس کے رہنے ان سے کلام کیا

(اعراف)

پھر حضرت موسیٰ کو جو شرف ہم کلامی عطا فرمایا گیا تھا اس کا ذکر اس طرح ہے۔

يُوسَىٰ اِنِّیْ اصْطَفٰیْکَ عَلٰی
النَّاسِ بِرِسٰلَتِیْ وَبِکَلٰمِیْ
اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی پیغمبری اور کلامی
سے لوگوں پر برگزیدگی بخشی۔

کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے اللہ نے سچ میچ کلام نہ کیا ہو اور کلام کی اسناد
اللہ کی طرف مجازاً ہو اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں۔

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَکْلِیْمًا
اور اللہ نے موسیٰ سے یقیناً کلام کیا ہے۔

زبان عربی کے مرثناس جانتے ہیں کہ مصدر سے فعل کی تاکید بیان کرنا اس پر
دلالت کرتا ہے کہ فاعل سے فعل کا صدور ضرور ہوا ہے۔

ان آیتوں کے علاوہ کئی آیتوں میں اہل جنت سے کلام کرنے کا اور بے ایمان
لوگوں سے کلام نہ کرنے کا بھی ذکر ہے مثلاً اہل جنت کے باب میں ہے۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِیْمٍ
سلامتی ہو یہ رب رحیم کی طرف سے کہا گیا ہو

بے ایمانوں کے بارہ میں کہا گیا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُشْرَکُوْنَ بِعِہْدِ اللّٰہِ
جن لوگوں نے اللہ کے وعدہ اور اپنی قسموں کو

وَاٰمَانٰہُمْ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓئِکَ
تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا ہے ان کے لئے

لَا خَلَاقَ لَہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ وَلَا
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو اور اللہ شان کو

یُکَلِّمُہُمُ اللّٰہُ وَلَا یَنْظُرُ اِلَیْہُمْ
کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔

خدا اپنی شان کے مطابق کلام کرتا ہے | صفت کلام کے اثبات کے ساتھ ساتھ قرآن کے انداز

بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کی حقیقت وہ نہیں ہے جو ہمارے کلام کی ہر جگہ اسکا

کلام اس کی شان الوہیت کے مطابق ہوگا اگرچہ قرآن نے اس معنوں کی تصریح نہیں کی لیکن اس

مختلف چیزوں کیلئے جو کلام کا لفظ بولا ہے اس سے اس مدعا پر روشنی پڑتی ہے قیامت کے دن انسان کے دست و پا اس کے اعمال و افعال پر جو شہادت دیں گے ان کے ذکر میں ہے۔

آج کے دن ہم ان کے موبہوں پر ہر گناہیں گے
 آئد یوم و شہد ارجلہم
 (کیس)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ کلام کریں گے اور پیر شہادت دیں گے لیکن کس طرح اس کی حقیقت معلوم ہے اسی طرح کھاؤں کے متعلق ارشاد ہے۔

وَقَالُوا جِلْدُوهُمْ لَمْ شَهِدُوا
 عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي
 أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

اور یہ لوگ اپنی کہاؤں سے کہیں گے کہ تم نے
 ہمارے خلاف شہادت کس طرح دی تو وہ
 کہیں جواب یں گے کہ ہم کو اس خدا نے گویا کر دیا
 ہے جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔

اب دیکھئے اس آیت میں جلود کے لئے نطق ثابت کیا گیا ہے لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ نطق کس طرح کا ہے؟ تو اس کے جواب میں بجز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس کی حقیقت کا علم صرف خدا کو ہی ہے وہ سرگشتہ ظلمتِ حدوث و امکان انسان جس کا علم و قضا و متیٰ من العلم الاقلیٰ کے دائرہ میں محدود ہے علم کی ان پہنائیوں تک رسائی کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے بس اس سے سمجھ لو کہ خدا کا کلام اس کی شان کے مطابق ہو گا ہم اس کی حقیقت کس طرح متعین کر سکتے ہیں۔

خدا نذکرنا ہے البتہ قرآن ہے اتنی بات اور ثابت ہے کہ خدا کے لئے نذابھی پائی جاتی ہے
 حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُذِرِي يٰمُوسَى اِنِّیْ
اَنَارُکَ

جب موسیٰ درخت کے پاس آئے تو ان کو ندا
دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔

اس سے بھی واضح تر یہ ہے۔

وَنَادٰی نَاہُ مِنْ جَانِبِ السُّطُوْرِ
الْاَیْمَنِ

اور ہم نے موسیٰ کو طور کی دائیں جانب سے
نِدا دی۔

حضرت آدم کے واقعہ میں ہے۔

فَلَمَّا ذَا قَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَہُمَا
سَوَاتِہُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَاتِ
عَلَیْہِمَا مِنْ دَرَقِ الْحَبَشَةِ وَنَادٰ
ہُمَا رَبُّہُمَا اَلَمْ اَنْہَکُمَا عَنْ
تِلْکُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّکُمَا
اِنَّ الشَّیْطٰنَ لَکُمَا عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ
ایک جگہ ہے۔ (اعراف)

جب آدم اور حوا نے درخت کو چکھا تو ان کا ستر
ظاہر ہو گیا اور یہ جنت کے پتوں سے اپنا تن
ڈھانکنے لگے اور ان کے رہنے ان کو ندا
کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع
نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ شیطان
تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔

وَيَوْمَ یُنَادِیْہِمَا مِنْ شَرِّ کَاۤفِیٍّ
الَّذِیْنَ کُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

اور جس دن خدا ان کو ندا دے گا کہ وہ کہاں ہیں
جن کو تم میرا شرک بھتے تھے۔

یہ اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں خدا کے ندا دینے کا ذکر بہ صراحت

مذکور ہے اور چونکہ ندا کا تحقق بغیر صوتِ مسموع کے نہیں ہوتا۔ اس لئے ان آیات سے یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ خدا کے لئے صوت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے
قرآن و منطق پر مبنی | لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ جہاں تک قرآن مجید یا کسی اور اسلامی کتاب کے نزول کا

تعلق ہے اس سلسلہ میں خدا کی نڈیا صوت کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہو بلکہ حضرت جبریل کے قلم کے ساتھ تشبیہ دے کر غالباً اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح قلم کے ذریعہ کاتب کا پیغام مکتوب الہیہ تک پہنچ جاتا ہے، دروازہ نہیں ہوتی اسی طرح خدا کا پیغام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی نطق اور صوت کے پہنچتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ ۝

آپ پڑھئے اور آپ کے رب اکرم نے قلم
کے ذریعہ تعلیم دی ہے اس نے انسان کو
وہ چیزیں بتائیں جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔

انسانوں سے کلام الہی کی صورتیں اس کے علاوہ کلام الہی کے سلسلہ میں قرآن نے بتایا ہے کہ خدا انسانوں سے کتنے مختلف طریقوں سے کلام کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ تَحْتِ حِجَابٍ أَوْ
رُسُلًا رَسُولًا فَيُوحِي بِيَاذْنِهِ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝

اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہو کہ اللہ اس سے
کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ سے یا پردہ کے آڑ
سے یا یہ کہ وہ کسی قاصد کو بھیجے جو اللہ کے حکم
کو جو کچھ وہ چاہے پہنچائے بے شبہ اللہ تعالیٰ بلند اور

عام مفسرین جبریل کے لئے قلم کا استعارہ کرنے میں یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ شر اور آنحضرت کے درمیان جبریل کا واسطہ محض قلم کا تھا جس طرح کتابت قلم سے ہوتی ہو لیکن اس کو کاتب نہیں کہا جاتا، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ وحی پہنچتی تھی جبریل سے پہنچتی تھی لیکن ان کی حیثیت قلم سے زیادہ نہیں تھی اور وحی صرف ذات خداوندی تھی اس توجہ کے خوب ہونے میں کلام نہیں لیکن ممکن ہے اس میں یہ حکمت بھی ہو کہ قلم کے ذریعہ سے جو پیغام پہنچتا ہے وہ بہ نسبت پیغام ربانی کے عالمگیر اور ہر زمان و مکان میں یکساں کارگر ہوتا ہے۔

۱۵ یہ آیت، شکلات قرآن میں سے ہے اشکال یہ کہ اس آیت میں کلام الہی کو (تقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

اس آیت میں کلام الہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ وحی کے ذریعہ سہ کلام پس

دفعہ ماضیہ ماضیہ گزشتہ قسم قرار دے کہ اس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، در قسم شے چونکہ آپس میں تقسیم ہوتے ہیں اس لئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اس بنا پر خدا کا جو کلام بذریعہ رسال رسل ہوگا اس کو وحی نہیں کہہ سکتے حالانکہ قرآن مجید سب کا سب بواسطہ رسول (قاصد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور وہ وحی ہے دوسرا اشکال یہ ہے کہ اَوْ دِیْرِ سِلِّ رَسُوْلًا فِیْ وَحِیٍّ باذنہ مایشاء میں فیروہی کو ارسال رسل پر متفرع کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی خود ارسال رسل کی ایک قسم ہے حالانکہ آیت کے پہلے حصہ میں کلام الہی کو تین قسموں پر تقسیم کر کے وحی کو ارسال رسل کا قسیم بتایا گیا ہے تو اب تقسیم شے کا تقسیم بنالازم آگیا۔ دہو محاش حضرت الامام مولانا سید محمد انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات القرآن پر اپنی یادداشتوں میں اس آیت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس آیت کی تقریر اس طرح کی ہے کہ اشکال خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اِلَّا وَحِیًّا اس سے مراد ہر بہ طریق وحی یعنی مصدر بیان نوع کے لئے ہے اور چونکہ خدا نے اس وحی کی اسناد اپنی طرف کی ہے اور بعد کی دو قسموں کو اس کا تعادل ٹھہرایا ہے اس لئے اس وحی سے مراد التقانی القلب ہے اور نفث فی الروح (دل میں پھونکنا یا ڈالنا) خود یہ بحالت بیداری ہو یا بحالت خواب۔ اس مفہوم مراد کی وجہ سے وحی کی قسیم اپنے دونوں قسموں سے ممتاز ہو گئی اَوْ مِنْ وَرَیِّ حِجَابٍ اس سے مراد ہے پس حجاب اس طرح کلام کرنا کہ شکل نظر نہ آئے اور ایک غیبی آواز سنائی دے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے سنا یا شب معراج میں حضرت کو پیش آیا اَوْ دِیْرِ سِلِّ رَسُوْلًا فِیْ وَحِیٍّ اس میں ایجاد وحی کرنے کی اسناد خدا کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے۔ اس لئے مراد یہ ہوتی کہ اس صورت میں فرشتہ پیغمبر سے بالشافہ گفتگو کرتا ہے اس نتیجے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایجاد اول الذکر وحی سے متعارف ہے یعنی ایک وحی بلا واسطہ ہے در دوسری بلا واسطہ اور تقابلی اشقی النفسہ کا اغراض وارد نہیں ہوتا۔

پردہ کلام اور کلام بذریعہ قاصدان تینوں قسموں میں سے کسی نہ کسی طریقہ کلام سے ہر پیغمبر
 کو شرف خطاب عطا فرمایا گیا ہے حضرت موسیٰ کو کلام پس پردہ کے شرف سے نوازا گیا کہ اودی
 سینا کے ایک درخت سے انھوں نے صوت ربانی سنی۔ باقی رہیں دو صورتیں تو وہ متسام
 پیغمبروں کے لئے پائی گئی ہیں اور تیسرے ان میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو تینوں طریقے یا اے خطاب سے سرفراز کیا گیا تھا جس کی تفصیل آگے اپنے
 موقع پر آئے گی۔

ملکہ نبوت اور وحی

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ خدا اپنے خاص خاص بندوں سے مختلف طریقوں سے خطاب و کلام کرتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء بھی تو آخر ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں پھر ان میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ خدا ان سے کلام کرتا ہو اور وہ خدا کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی اور شخص شرف خطاب ایزدی سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نبوت کی حقیقت کو تفصیلاً نہیں تو اجمالاً ہی سمجھ لیں امام رازی نے مطالبہ عالیہ میں امام غزالی نے معارج القدس میں حافظ ابن تیمیہ نے کتاب البیوات اور دوسری تصنیفات میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجۃ البالغہ میں اور مولانا محمد قاسم النانوتوی نے تقریر دلیہ میں اس عنوان کے ماتحت مستقلاً نہایت جامع اور سیر حاصل بحثیں کیں ہیں۔ ان سب کا اگر خلاصہ بھی نقل کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔ ہم ذیل میں اب ان سب تقریروں کو سامنے رکھ کر نبوت کی حقیقت پر ایک اجمالی بحث کرتے ہیں۔ پہلے بطور مقدمہ چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔

حکمتِ ارا، تمام فلاسفہ اس پر متفق ہیں کہ انسان کے انسان کامل ہونے کا دار و مدار اس کے حکمتِ مآب ہونے پر ہے۔ یہی وہ طغرائے امتیاز ہے جس کے باعث انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور یہی وہ شرفِ عزت ہے جس کو قرآن مجید میں۔

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَحِسُّوا حُكْمَ اللَّهِ ۚ وَحُكْمُ اللَّهِ عَزِيزٌ ۙ
اور جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی خیر دی گئی

فرما کر بیان کیا گیا ہے حکمت کے کہتے ہیں اصولی اعتبار سے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سب جانتے اور مانتے ہیں کہ انسان میں اصلی قوتیں دو ہیں ایک قوت نظری جس سے انسان اشیاء کے حقوق اور ان کے حسن و قبح کو معلوم کرتا ہے اور دوسری قوت عملی جس کے ذریعہ انسان کوئی عمل کرتا ہے ان دونوں قوتوں میں حاکم کون ہے اور محکوم کون یا افضل و مفضل کس کو کہنا چاہیے اس کو رہنے دیجئے کہ ہمارے موضوع بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ حکمت جس کو کہتے ہیں وہ انھیں دو قوتوں کے کمال کا نام ہے کمال سے مراد یہ ہے کہ دونوں قوتیں نہایت صحیح اور سدرست ہوں یعنی اشیاء کے حقائق اور ان کے حسن و قبح کے متعلق قوت نظری کا فیصلہ بالکل واقعہ کے مطابق ہو اس میں کسی فریب یا کج نظری کو کوئی دخل نہ ہو اسی طرح قوت عملی کے کمال کے معنی یہ ہیں کہ کسی فعل و عمل کے اخذ و ترک پر قوت عملی کی تحریک اس فعل کے حسن و قبح پر مبنی ہو وہ ہم کو صرف اسی فعل کے کرنے پر برا نہ سمجھتے کہ جو حسن ہونے کے باعث حقیقتاً قابل اخذ ہو اسی طرح وہ ان افعال سے بہ شدت روکے جو قبیح ہو نیکی وجہ سے لائق ترک ہوں۔

مراتب کمال و نقص کا تفاوت [۲] یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں میں یہ دونوں قوتیں یکساں نہیں ہوتیں بلکہ ضعیف اور قوت زیادتی اور نقص کے اعتبار سے ان میں بے شمار مراتب مختلفہ پائے جاتے ہیں انھیں مراتب کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح شکل و صورت اور رنگ و روپ میں کوئی ایک شخص پورے طور پر کسی دوسرے شخص کے برابر یا مثل نہیں ہوتا اسی طرح فضائل اخلاق اور ملکات نفسی میں بھی دو انسان ایک دوسرے کے مماثل و مساوی نہیں ہوتے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ مرتبہ کمال و نقص میں ایک ایک درجہ ایسا ضرور نکالے گا کہ پھر اس کے اوپر (مرتبہ کمال میں) یا اس کے نیچے (مرتبہ نقص میں) کوئی اور درجہ نہیں ہو گا۔

اشکال دہم [۳] کسی انسان کی یہ دونوں قوتیں جب مکمل ہوتی ہیں تو ان کے کمال کا ایک

یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان خود ہی کامل نہیں ہوتا بلکہ اس کی قوتیں اپنے کمال میں کچھ سی تضاویسی جاذبیت اور کشش بھی رکھتی ہیں کہ دوسروں کو متاثر کرتی ہیں اور دوسروں کی قوت نظری اور قوت عملی کو بھی کمال کی طرف مائل و راغب کر دیتی ہیں۔

ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد سمجھئے کہ جس کو نبی کہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے جس کی دونوں قوتیں 'نظری اور عملی' انتہا درجہ کی کامل ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کی ان قوتوں کو بھی کامل کر سکتا ہے۔

منکر و حدس ایہاں تک جو گفتگو تھی وہ نبوت کی عام حقیقت سے متعلق تھی لیکن چونکہ یہاں ہمارا مطلق نظر نبی کی استعدادِ روحی سے بحث کرنا ہے جس کا تعلق قوتِ نظری سے ہے اس لئے ہم یہاں قوتِ عملیہ کو نظر انداز کر کے قوتِ نظری کے متعلق ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد یہ امر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ صرف پیغمبر ہی کیوں کلامِ الہی سے شرف اندوز ہو سکتا ہے۔

تقریر بالا سے یہ معلوم تو ہو ہی چکا ہے کہ نبی کی قوتِ نظری تمام انسانوں سے زیادہ کامل اور افضل ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ فکر و ادراک کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف و متفاوت ہوتا ہے

کوئی غنی ہوتا ہے اور کوئی ذہین پھر عبادت اور ذہانت کے مراتب و مدارج بھی ہستیا ہیں۔ لیکن جانبِ نقصان و کمال میں دونوں مرتبے ایسے نکلتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر یا نیچے کوئی اور مرتبہ نقصان و کمال نہیں پایا جاتا۔ ابن سینا نے اشارات میں لکھا ہے کہ ہم مرتبہ نقصان

میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت و بلاغتِ طبع کے ایسے سفلیں درجہ میں ہوتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بات بھی آپ ان کو ناگوار سمجھائیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جانبِ نقصان کے انتہائی مرتبہ میں ایک ایسے شخص کا موجود ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس کے بالمقابل مرتبہ

کمال میں بھی ایک ایسا شخص ہوگا جو بغیر کسی تعلیم و تعلم کے اپنے نفس کے اولیٰ انکساف سے ان
شکل سے شکل مسائل حیات کو آسانی سلجھا سکے گا جو دوسروں کے لئے عقدہ لائیل ہوں گے
فلاسفہ ایسے شخص کو صاحب قوۃ قدسیہ یا صاحب حدس تمام کہتے ہیں۔

علماء شریعت کی اصطلاح میں جس کو نبی کہتے ہیں اس کی قوت فکر و حدس کا اندازہ
فلاسفہ کے مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں ہو سکتا ہے چنانچہ امام غزالی احیاء العلوم میں عقل
کے مراتب متفاوتہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ومن انکرتفاوت الناس فی
هذه الغریزة فکانت منخلم عن
ریقتہ العقل وکیف ینکرتفاوت
الغریزة ولولا لما اختلفت لنا
فی فہم العلوم ولما انقسموا
الی بلید لا یفہمہم بالتفہیم
الا بعد تعب طویل من المعلم
والی ذکی فہم بادی رمز و
اشارة والی کامل تنبعث من
نفس حقایق الامور بدون
التعلیم كما قال تعالیٰ یکادزیتها
یضی وکولد تمسہ نار نور علی
نور ذالک مثل الانبیاء اذ یتضی

اور جو لوگ اس غریزہ (عقل) میں لوگوں کے
تفاوت ہونے کا انکار کرتے ہیں انھوں نے
گویا عقل کی رسی اپنی گردن سے نکال پھینکی ہو
اور بھلا اس تفاوت فی الغریزة کا انکار کس طرح
کیا جاسکتا ہے اگر یہ تفاوت نہ ہوتا تو لوگ
علوم کے فہم میں مختلف نہ ہوتے اور نہ ان کا نظام
ہوتا ایسے بلید و غبی کی طرف جو تفہیم کے بعد بھی
نہیں سمجھتا مگر اس وقت جب کہ معلم کو طویل تعب
برداشت کرنا پڑتا ہے اور ایسے ذکی کی طرف
جو ذہنی رمز اور اشارہ سے بات کو سمجھ جاتے ہیں
اسد ایسے کامل کی طرف جس کے اپنے نفس سے
بغیر تعلم کے حقایق امور پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ اشارہ
تعالیٰ منسرا تا ہے قریب ہے کہ زمین کا

لهم في اوطانهم امور عامضة
من غير تعلم وسماع وبعبر عن
ذلك بالالهام (ج ص ۷۰)

تیل آگ چھوئے بغیر ہی روشن ہو جائے یہ نور علی
نور ہے اور ان کا ملوں کی مثال دنیا کی سی ہے
کیونکہ ان کے دلوں میں بغیر تعلم و سماع کے ہی
باریک باریک سو واضح ہو جاتے ہیں وہ اس
کمال کو الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

پھر آگے چل کر اس تفاوت فی العقل کو مثال سے اس طرح سمجھاتے ہیں۔

وانقسام الناس الى من تنب
من نفسه وفيهم والى من لا
يفهم الا بتنب وتعليم والى
من لا ينفعه التعليم ايضا والى
التنبية كانقسام الارض الى
ما يجتمع فيه الماء فيقوى فيتغير
بنفسه عيونا والى ما يحتاج الى
الحفر لينخرج الى القنوات والى
ما لا يتقوى فيه الحفر وهو اليابس
وذلك لاختلاف جواهر الارض
في صفاتها فكذا لك اختلاف
النفوس في غريزة العقل

اور لوگوں کا منقسم ہونا ایسے لوگوں کی طرف جو خود
بخود تنبیہ ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اور
ان لوگوں کی طرف جو تنبیہ اور تعلیم سے ہی سمجھ
سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی طرف جن کو تعلیم نفع
بخشی ہے اور تنبیہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا
کہ زمین کی قسم کی ہوتی ہے بعض زمینیں تو وہ
ہوتی ہیں جن میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور جب
زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خود چشموں کی شکل میں بہہ
پڑتا ہے اور بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جنہیں
کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پانی کو نہر
وغیرہ کی طرف منتقل کیا جائے اور بعض زمینیں
جو خشک ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کھودنا
بھی فائدہ نہیں دیتا اور لوگوں کی عقلوں کا مختلف

ہونا یہاں ہی ہے جیسا کہ زمین کے جوارح کی صفات میں مختلف ہونے لگی

اس کے علاوہ امام غزالی نے کتاب المتقذ من الفضلال اور احیاء العلوم میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبوت مادہ عقل ایک مقام ادراک و احساس ہے جو انسان کے حواس ظاہرہ اور قوائے باطنہ کے تدریجی ارتقاء کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن جس طرح تمیز و عقل کے مدرکات کے لئے حواس بیکار ہیں اسی طرح اس درجہ کے مدرکات کے لئے عقل بے کار ہے اگر کوئی شخص اس درجہ کا منکر ہے تو اس کا یہ انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بے عقل کا عقلی امور سے انکار کرنا۔ المتقذ من الفضلال میں فرماتے ہیں۔

بَلَّ الْإِيمَانُ بِالنَّبُوتَةِ أَنْ يَقَرَّ
بِإِثْبَاتِ طُورِ دَرَاةِ الْعَقْلِ تَنْفَعُهُ
فِيمَا عَيْنٌ يَدْرِكُ بِهَا مَدْرَكَاتُ
خَاصَّةٍ وَالْعَقْلُ مَعْرُولٌ عَنْهَا
كَعَرْلِ السَّمْعِ عَنْ أَدْرَاكِ
الْأَلْوَانِ الْخَفِئَةِ

بلکہ نبوت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ قرار
کیا جائے کہ عقل سے بالاتر ایک مقام ہے جس
میں آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے ذریعہ سرفاضل
خاص مدرکات کا ادراک کیا جاتا ہے اور عقل ان مدرکات
کے ادراک سے ایسی ہی عاجز ہے جیسے کان رنگوں
کے ادراک سے۔

اس بنا پر نبوت کا اصل اذعان یقین امام صاحب کے نزدیک صرف اس شخص کو ہی ہو سکتا ہے جس کو خود نبوت کا مقام حاصل ہو یا جو نفس قدسی رکھنے کے باعث مابعد الطبیعی حقائق کو معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو چنانچہ اپنی حالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَبِالْجَهْلَةِ مِنَ الْمُرِزِقِ مِنْ شَيْءٍ
بِالذَّوْقِ فَلَيْسَ يَدْرِكُ مِنْ حَقِيقَتِهِ
النَّبُوتَ إِلَّا اسْمًا

اور خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کا ذوق نہیں
دیا گیا ہے وہ نبوت کی حقیقت کے سلسلہ میں بحر
نامہ کے اور کسی چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔

ذوقِ این بادہ ندانی بخدا تا بخشی

فلاسفہ کی تعبیر کے مطابق ان ارباب نفوس قدسیہ کا دل آئینہ کی طرح مجلی اور منور کی ہوتا ہے جس میں عقل فعال کی طرف سے جو تمام معقولات اور صور معنویہ کا خزانہ ہے، حقائق کا انعکاس ہوتا رہتا ہے اور اس فیضان و تاثر کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی نظری چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں جو دوسروں کو بڑی مشق و مہارت کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا اور یہ علم شائبہ تردد و شک سے آلودہ نہ ہونے کے باعث قطعی اور حتمی ہوتا ہے۔

ملکہ نبوت دہی ہے کسی نہیں | آئینہ کی مثال سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ملکہ نبوت ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ خاص موصفت خداوندی ہے جو کسی کسی کو عطا فرمائی جاتی ہے قرآن مجید میں ہے۔

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ

اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغمبر کس کو بنائے

آپ دیکھتے ہیں آفتاب جہاں تاب طلوع ہو کر کائنات عالم کے ذرہ ذرہ پر جلوہ پاش ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں در و دیوار مٹی پتھر گھاس اور کوڑا کرکٹ ہر چیز پر پڑتی ہیں لیکن جب یہی شعاعیں کسی آتشی شیشہ پر پڑتی ہیں تو وہ اس کو جگمگا دیتی ہیں یہاں تک کہ خود اس میں سے شعاعیں چھن چھن کر دوسری چیزوں پر جو اس کے بالمقابل ہوتی ہیں عکس ریز ہوئے لگتی ہیں اسی طرح یقین کرو کہ وجود ابدی و سرمدی کا خورشید حقیقت اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ روشن ہو اور بلا امتیاز و شمار ہر چیز کو اپنی شعاعوں سے مستفیض کر رہا ہے لیکن یہ اپنی اپنی فطری جبلت استعداد کا فرق ہے کہ ہر چیز اس کی اپنی فطری صلاحیت کے مطابق ہی کس فیض کر سکتی ہے یا بنیاد کے نفوس قدسیہ اگر اس آفتاب حقیقت کی نورانی شعاعوں کو جذب کر کے خود منور ہوتے ہیں اور دوسروں کو منور کر دیتے ہیں تو اس لئے کہ وہ آتشی شیشہ کی طرح اس کی فطری استعداد رکھتے ہیں اور اگر ہم ان انوار و تجلیات کی براہ راست کتاب نور نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے

کہ ہمارے دل اور قوا مدد کہ اس لوہے کی طرح میں جس کو جلانہ پالنے کی وجہ سے آئینہ کا ہمسر
ہونے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ الغرض

ہر چہ بہت از قامتِ ناساز و بے اندام ^{ست} ورنہ تشریف تو بر بالائے کس دشوار ^{ست}
شہیدی نے بھی اردو میں اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے۔

عام میں ان کے تو الطاف شہیدی شب ^{ست} تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی مقابل ہوتا ^{ست}
یہی وہ عام فطرت انسانی سے مافوق باطنی استعداد ہوتی ہے جس کی وجہ سے انبیاء کے جو اس عالم انسا
جس سے بہت زیادہ تیز اور ان کا شعور و ادراک دوسرے لوگوں کے شعور و ادراک سے کہیں
زیادہ بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے اب وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسطوانہ خانہ کے گریہ کی آواز سن
سکتا ہے کنکریوں کی تسبیح سے اس کے کان آشنا ہوتے ہیں اور وہ مسافت اور مکان و زمان کی حدود
و قیود سے گذر کر اپنی آنکھ اور کان سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے جو دوسرے لوگ تو بر تو
حجاباتِ نظر و سمع کی وجہ سے دیکھ اور سن نہیں سکتے۔ حریم اسرار ازل کے محرم راز حضرت مولانا
رومی فرماتے ہیں۔

فلسفی منکر شود در فکر و ظن گو بر دسر را بران دیوار زن!
نطق آب و نطق باد و نطق گل بہت محوس جو اس اہل دل
فلسفی کو منکرِ رخسانہ است از حواس انبیا و بگیا نہ است

ایک اور نظم یہ ^{ست} شیخ الاثر ارق اور بعض دوسرے صوفیاء و فلاسفہ اسلام کا ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات
مستی تین عالموں کے مجموعہ کا نام ہے جن کو موبایذ ثلاثہ کہا جاتا ہے یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات
ان ہی سے ہر عالم کی انتہا ایک ایسی نوع پر ہوتی ہے جس میں اپنے جنسی و نوعی خصایص کے ساتھ
دوسرے عالم کے بعض خصائص بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جمادات میں مونگا ایک ایسی چیز ہے

جس میں نباتات کی ایک خاصیت نشوونما پائی جاتی ہے۔ اب ہم نباتات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک ترقی یافتہ نوع کھجور کی نظر آتی ہے جس میں حیوانات کی طرح تذکیر و انثیت کا فرق قائم کیا نہ ہوتا ہے اور ان کے مذکر و مؤنث کے پیوند سے جس کو عذبی میں تائید کہتے ہیں کھجوریں پیدا ہوتی ہیں ہندوستان میں انڈیز بوزہ یا پیتیا اور آم کی بعض قسموں کے متعلق بھی یہی بیان کیا جاتا ہے پھر حیوانات کو دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کی نہا ایک ایسی قسم مثلاً بن مانس پر ہوتی ہے جس میں بعض انسانی خصایص پائے جاتے ہیں پس جس طرح خاص خاص جمادات میں نباتات کے اور خاص خاص نباتات میں حیوانات کے خصائص پائے جاتے ہیں اسی طرح نوع انسان میں بعض انسان ایسے پائے جاتے ہیں جن میں ملکوتی خصائص ہوتے ہیں پھر ان ملکوتی خصائص رکھنے میں بھی فرق مراتب ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جس میں تمام ملکوتی صفات انسانوں سے بڑھ کر ملکوتی خصایص و صفات پائے جائیں نہایت مذہب کی اصطلاح میں وہی بنی کہلاتا ہے اس اہم خصوصیت کی وجہ سے بنی کے حواس باطنہ و ظاہرہ اس حواس میں ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کے علاوہ اس کو بعض ایسے حواس بھی عطا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسے عالم مجردات کے ساتھ قریبی اتصال ہوتا ہے اس اتصال کے باعث وہ خدا کا کلام سن سکتا اور سمجھ سکتا ہے اور اس کی آنکھیں ایسے جلوں سے روشن ہوتی ہیں جن کی دید کی تاب چشم ظاہر لا نہیں سکتی عارفانہ بانشر و لا ناروی نے بھی مثنوی میں متعدد مواقع پر اس مضمون کو بیان کیا ہے مثلاً ایک جگہ فرماتے ہیں۔

پنج حصے ہست جزا میں پنج حس	آں چو زر سرخ و ایں جہا پو میں
جس ابدیں قوت عقلت خورد	جس جاں از آفتابے می چرد
ہر کہ از حق خدا دید آسیتے	در بر حق داشت بہر طاعتے

گر بیدے جس حیوان شاہ را پس بیدے گا و حسنرا شررا
گر بیدے جس دیگر مرتزا جز جس حیوان ز بسیر و ن ہوا
پس بنی آدم کرم کے بدے کے بحق مشترک محسوس شدے

جو لوگ مادیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جن کی قوت فکر و نظر اس دور محدود ہے کہ وہ جسم اور مادہ کی حد بندیوں سے گذر کر روح اور عالم مجردات کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے ان کو تعجب ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور نبی کو بشر ہونے کے باوجود صفت ایسا کونسا مقام پیش ہی جس میں آپ حواس ظاہری سے بے تعلق ہو کر عالم یقین و مشاہدہ کی حقیقتوں کو علی وجہ البصیرت دریافت کر سکیں اور پھر انہیں محفوظ بھی کر لیں لیکن یہ لوگ اگر ذرا وسعت نظر سے کام لے کر اپنے احوال گرد و پیش کا جائزہ لیں اور زندگی کے بعض نادرا و دراسم واقعات کا عمق نظر سے مشاہدہ کریں تو انہیں اس دنیا میں ہی بعض مثالیں مل جائیں گی جن سے وحی والہام اور عالم مجردات سے تعلق کی نسبت ان کا استبعاد دور ہو سکتا ہے اور وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے حواس ظاہرہ و باطنہ کے علاوہ بھی خاص خاص لوگوں میں بعض ایسی خاص قوتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعہ وہ بالکل حواس کی طرح اشیاء کو محسوس و معلوم کر سکتے ہیں۔

کم و بیش تین برس پہلے کی بات ہے پنجاب کا ایک شخص خدا بخش نامی دہلی آیا تھا اس نے اپنے ایک عجیب و غریب باطنی کمال کا مظاہرہ نئی دہلی کے ایک مشہور و متبول سکھ کی کوٹھی پر کیا تھا اس مظاہرہ میں دہلی کے چند عائد کے ساتھ اخبار سنٹیشین کا نمائندہ بھی موجود تھا نمائندہ نے اپنے چشم دید واقعہ کے متعلق جو رپورٹ اخبار میں درج کرائی تھی اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔
خدا بخش کی دونوں آنکھوں پر کپڑے کی ایک بہت موٹی پی بانڈھ دی گئی جس کے بعد کسی چیز کو دیکھنے کا امکان ہی نہ تھا اس کے بعد اس سے ایک ایسے کمرے سے گزرنے کے لئے کہا گیا

جس میں جا بجا منتشر کریاں اور بزمیں بغیہ سی ترتیب کے ڈال دی گئی تھیں۔ خدا بخش اس حالت میں ایک بالکل نثر درست بینا انسان کی طرح کرسیوں پر بچتا بچتا مکرہ سے باہر نکل گیا اس کے بعد خدا بخش کے کہنے پر اس کو اردو اور انگریزی کے بعض اخبارات جن میں اخبار ایسٹینس بھی تھا پڑھنے کے لئے دئے گئے، اور مختلف جگہوں سے پڑھنے کے لئے کہا گیا شخص موصوف نے انھیں بھی صاف صاف بغیر کسی وقت و دشواری کے اس طرح پڑھ دیا کہ گویا اس کی آنکھوں اور اخبارات کے درمیان کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے۔ کمال کا مظاہرہ کرنے کے بعد خدا بخش نے ایک تقریر کی جس میں اس نے بتایا کہ دراصل انسان کے دماغ میں آگے کی جانب بعض ایسے بہت ہی چھوٹے چھوٹے غرود ہیں جن سے اگر مشق و ممارست بہم پہنچائی جائے آنکھوں کا کام لیا جاسکتا ہے یہاں تک کہ اگر انھیں بالکل ضائع ہو جائیں اور قوت بینائی باقی نہ رہے تو انسان ان غرودوں کے ذریعہ چیزوں کو دیکھ سکتا اور کتاب وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ تقریر کے آخر میں خدا بخش نے کہا کہ میں نے سالہائے دراز کی مشق کے بعد یہ کمال حاصل کیا ہے۔ لیکن میں اب بھی اس پر قانع نہیں ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ کو اس قوت میں ابھی اور اضافہ کرنا ہے۔“

بعض واقعات ایسے بھی نظر سے گزرتے ہیں کہ انتہائی جبروت انگیز ہوتے ہیں آدمی ان کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن کوئی عقلی یا منطقی تحلیل و توجیہ نہیں کر سکتا۔ مولانا حفظ الرحمن صاحب سیو ہاروی رفیق علی ندوۃ المصنفین سانپ کے کاٹے کا ایک کامیاب عمل جانتے ہیں جس کا خود میں نے اپنے اکابر و احباب کے ساتھ متعدد بار عینی مشاہدہ کیا ہے اس عمل کیلئے خود مار گزیدہ کا مولانا موصوف کے سامنے موجود ہونا شرط نہیں ہے وہ خواہ کتنے ہی فاصلہ پر ہو کوئی مضائقہ نہیں۔ مولانا کو شخص اس واقعہ کی اطلاع دے گا وہ اسے فوراً تھوڑا پانی کچھ

پڑھ کے اور دم کر کے پلا میں گئے خدا کی شان اور پانی کا گھونٹ اس مخبر کے حلق سے نیچے اتر گیا
 اور اس پر مار گزیدہ سے زہر کا اثر کم ہونے لگے گا یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل جا تا رہیگا۔
 اب ان واقعات پر غور کرو اور بتاؤ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ
 کیا ہے کیا وہ ایک لمحہ کے لئے بھی ان کو درست مانتے ہیں؟ اہل کربنگے ہرگز نہیں تو پھر وہ کوئی ان
 واقعات و حقائق کی منطقی و عقلی توجیہ و تاویل بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بلکہ دیکھنے والوں
 کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بعض بعض انسانوں میں غیر معمولی ذہانت و ذکاوت پائی جاتی
 ہے جس کی وجہ سے ان سے ایسے عجیب و غریب اور عجیب العقول کارنامے سرزد ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر
 ہم فطرت و استعجاب سے انگشت بندوں تو ہو سکتے ہیں مگر اس کو سمجھ نہیں سکتے اسی طرح مار گزیدہ
 کے عمل کو دیکھ کر اس بات کا تو یقین ہو جاتا ہے کہ دواؤں اور جڑی بوٹیوں کی طرح بعض الفاظ
 کلمات میں بھی ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ زہر کا اثر تار دیتے ہیں لیکن یہ کیونکر اور کس طرح اور انھیں الفاظ
 کی یہ خصوصیت کیوں ہے؟ دوسرے نفلوں میں یہ اثر کیوں نہیں پایا جاتا؟ اور اچھا نفلوں میں
 تریاتی اثر ہے تو ہوا کرے آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ان الفاظ کا دم کیا ہوا پانی پیتا ہے ایک بالکل غیر
 متعلق شخص جس نے اگر خبر دی ہے اور اچھا ہو جاتا ہے مار گزیدہ یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات
 ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور ان کے لئے بجز اس کے کوئی اور چارہ کار نہیں رہتا کہ
 وہ اپنی عقل و فہم کی نارسائی کا اقرار کرے۔ درجہ کچھ دیکھ رہا ہے یا جس کو معتبر اور سچے راویوں کے
 سنا ہے اس کے ہونے کا یقین کرے کتنی ہی عجیب و غریب خبریں ہیں جن کو آپ روزانہ اخباروں
 اور رسالوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو محض اس بنا پر سچ مان لیتے ہیں کہ کسی معتبر اخبار کے نامہ نگار
 نے ان کو بیان کیا ہے یا چند امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹروں نے ان کا ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔

نظر کو ذرا وسیع کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ صفات و خصائص کا یہ فرق و امتیاز انسانوں

تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اتحاد جنسی و نوعی کے باوجود ایک نوع کے مختلف افراد میں بھی بعض
 انفرادی خصوصیات کے باعث اتنا عظیم الشان فرق پایا جاتا ہے کہ ان پر مختلف انواع سے
 تعلق رکھنے کا شبہ ہوتا ہے مٹی اور پتھر اور مل دیا قوت سب جمادات میں مگر ایک تاج سلطان
 اور قبائے شاہی کی زینت بنتا ہے اور دوسرا کم از کم ہونے کی وجہ سے انسانوں اور چوپایوں کے
 قدموں سے ٹھکرایا جاتا ہے پھر عمل اور یا قوت بھی سب ایک طرح کے نہیں ہوتے بعض عمل ایسے
 ہوتے ہیں کہ بیش بہا بلکہ بے بہا ہونے کے باعث بڑی سے بڑی سلطنت کے خزانہ کے لئے
 سرمایہ خرچہ ناز ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کیسے عمل گنتی میں دو تین سے زیادہ نہیں ہوتے اور ان
 کے بالمقابل دوسرے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو صورت و شکل اور رنگ میں یکساں ہونے کے
 باوجود ہر تمول اور صاحب ثروت انسان کی جیب خرید سکتی ہے۔ خوب انہی طرح غور کرو، عمل و مقین
 اور زمرہ دو گوہر کیا ہیں؟ پتھر ہی تو ہیں مگر پھر یہ کیا ہو کہ ایک پتھر پتھری یا دوسرے پتھر کو آفتاب کی
 شعاعوں نے اپنے مسلسل عمل تربیت سے مل و دشمن اور یا قوت تاباں بنا دیا حالانکہ آفتاب کی
 شعاعیں دونوں پر یکساں ہی پڑتی ہیں جس کو تم آئینہ کہتے ہو کیا اس کی حقیقت تو ہے کہ کچھ
 مختلف ہے؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ صنایع کے دست مہارت نے لوہے کے ایک ٹکڑے کو صاف
 و شفاف روشن آئینہ بنا دیا جو سورج کی شعاعوں کو اپنے سینہ میں جذب کر کے اپنے مقابل کی چیز پر
 عکس فلک ہوتا ہے اور اس کے برعکس دوسرا لوہا وہی لوہا ہو جو دست آہنگ سے لگ کی بھٹی میں
 جاتا ہے اور پھر سوہان پر پھوٹے کی ضرب کھاتا ہے۔ پھول پھول سب برابر ہیں لیکن عجیب بات
 ہے کہ ایک پھول اپنی جاں نواز خوشبو سے قلب و دماغ میں غلطی کی لہر دوڑا دیتا ہے اور اس بنا
 پر کسی کے کامل غبرا گئیں کی زینت یا کسی کی برت و انتہا کی رونق بنتا ہے اور دوسرے پھول
 اس سے کم یا باطل خوشبو نہ رکھنے کے باعث جس نہی بہ اپنی آنکھ کھرتے ہیں بآہ غریبی پر باد

خزاں کے جھونکے کی تاب نہ لا کر فنا ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں تو خیر پھر بھی جو اہر یعنی قائم بالذات
ہیں الفاظ تو اعراض ہی ہیں آپ نے سانپ کے عمل کا حال پڑھ کر اندازہ کر لیا ہوگا کہ خود ان
میں بھی حیثیت ملفوظیت میں برابر ہونے کے باوجود کتنا عظیم الشان فرق و امتیاز ہوتا ہے۔
پس جب آپ عالم ہست و بود کی متحد النوع اشیاء میں صفات و خصائص انفرادی کے
باعث اتنا اختلاف پاتے ہیں تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں میں ایک انسان اپنے
غیر معمولی قوی باطنیہ یا کسی ایک خاص قوت کی زیادتی کی وجہ سے عام انسانوں کے برخلاف خدا
سے شرف ہم کلامی حاصل کرے جس طرح سالہائے دوازہ کے بعد آفتاب کا فیض اثر ایک معمولی
سے پھر کولعل و عقیق کی شکل میں تبدیل کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے اسی طرح یقین کرو
خورشید حقیقت کے انوار و تجلیات جب اپنے مخصوص فیضان و اثر کے لئے کسی خوش نصیب
انسان کو چن لیتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں نبی بن کر ظاہر ہوتا ہے اور اس سے ایسے معجزے صادر ہوتے
ہیں جن کو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے اور جس طرح لعل و عقیق روز بروز نہیں پیدا ہوتے اسی طرح
انبیاء اکرام بھی کبھی کبھی مبعوث ہوتے رہے ہیں۔

سالہا باید کہ تا یک نگ صلی ز آفتاب لعل باشد در بخشاں یا عقیق اندرین

اور اب چونکہ ہمارے اعتقاد میں معدن ہستی کا وہ کوہ نور ہیرا جو یوم الست سے ذات احدیت
کے آفتاب عالم تاب کی انور مشیت میں تربیت پاتا تھا اور جس کی آمد و موعود کے انتظار میں کائنات
عالم کا ذرہ ذرہ شب و روز کی ایک ایک ساعت بڑی بے چینی اور اضطراب سے گن رہا تھا اس
جہان آب و گل میں جلوہ فردز ہو کر دنیا کے اخلاق و انسانیت کے گوشہ گوشہ اور چہ چہ کو منور کر
چکا اس لئے اب آئندہ اس نوع کا کوئی گویہ گراں مایہ (نبی) دنیا میں نہیں آئے گا البتہ ہاں اس
سے کم درجہ کے جو اہر ہر زمانہ میں موجود رہیں گے اور اس ہیرے کی تار مقامی کا فرض انجام دیے رہیں گے۔

بنی کی بشریت | یہاں تک نبی کی اس قوت کا ذکر تھا جس کے ذریعہ وہ خدا کا کلام سن سکتا اور
سمجھ سکتا ہے۔ بسم نبی کی پیغمبرانہ حیثیت پر ایک دوسرے پہلو سے بحث کرتے ہیں۔

چونکہ نبی سداور اس کے بندوں کے درمیان خدمتِ سفارت و رسالت انجام
دینے کے لئے آتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس میں ملکہ نبوت اور استعدادِ وحی کے ساتھ
بشریت بھی پائی جائے تاکہ وہ ملکہ نبوت کے ذریعہ خدا کا کلام سنے اور بشریت کی وجہ سے
عام انسانوں تک اس پیغام و کلام کو پہنچا سکے اور اپنے عمل و قول سے اس کی تشریح و تفسیر بھی
کرسکے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ۚ
اور اگر ہم فرشتہ کو پیغمبر بناتے تو اسے بھی نہ

الانعام، کی ہی شکل میں بھیجتے۔

قاضی فیاضی نے اس مسئلہ کی توضیح ایک نہایت عمدہ مثال سے کی ہے۔ آیت
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ كِي تَفْسِيرُ كَيْ فِي مِثْلِ كَيْ

الانتری ان الانبیاء لما فاقت	کیا تم نہیں دیکھتے کہ چونکہ انبیاء کی قوت ذہن
قوتهم واشتغلت قریحتهم	اور ان کی طبیعت اس درجہ روشن ہوتی ہو کہ
بمیت یکاد زینہا یضی و لو لم	گویا یوں کہ تیل آگ بھوئے بغیر خود بخود روشن
مستسار ارسلی الیهم	ہے اس لئے خدا ان کے پاس فرشتے بھیجتا ہے
ملاکک و من منہم علی	اور جو زیادہ اونچے مرتبے والے ہوتے ہیں ان
رتبہ کلہ بلا واسطہ کم	سے جو واسطہ کلام کرتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ
کم موسیٰ علیہ السلام فی المیق	سے میقات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
و محمد صلی اللہ علیہ وسلم	شبِ حرج میں کیا طبیعت میں اس کی نظیر

لیلتا المعراج ونظیر ذالک فی
 الطبیعتان العظمیٰ لما عجز عن
 قبول الغذاء من اللحم لما بینها
 من التباعد جعل الباری
 تعالیٰ بحکمتہ بینہما الغضروف
 المناسب لہما لیاخذ من هذا
 ویعطى ذالک

یہ ہے کہ چونکہ تباعد کی وجہ سے ہڈی گوشت
 سے غذا قبول نہیں کر سکتی اس لئے اللہ نے
 اپنی حکمت سے ان دونوں (گوشت اور ہڈی)
 کے درمیان چھبنی ہڈی پیدا کر دی
 جو دونوں سے مناسب رکھتی ہے تاکہ وہ غذا
 اس سے لے اور اس کو دے

غرض یہ ہے کہ انبیاء کرام میں جسمانیّت اور روحانیّت کا ایسا پاکیزہ امتزاج
 ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ بشر ہوتے ہیں اور دوسری جانب ان کی رسائی خطیرۃ القدس
 کے اس مقام جلیل و عظیم تک ہوتی ہے جہاں جانے کا حوصلہ جبریل امین کو بھی نہیں ہوتا
 اگر ایک سر ہونے پر تر پریم! فردغ تجلی بسوز و پریم!
 اس بنا پر صرف انبیاء ہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت و
 رسالت کی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح فرشتے بھی اس خدمت
 کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

وحی اور تحقیقین یورپ

اہل مغرب تمام مذہبی قوموں کی طرح سولہویں صدی تک وحی کے قائل رہے کیونکہ ان کی کتابیں انبیاء کے حالات و واقعات سے پڑھتیں جب سائنس کا دور شروع ہوا اور روحانیت سے ہٹ کر لوگوں کی توجہ مادیات کی طرف زیادہ ہو گئی تو پھر فلسفہ منہج نے اعلان کیا کہ وحی کا مسئلہ بھی ان پرانے خرافات میں سے ہے جو جہالت و نادانی اور وہم و سہمی کے باعث انسانوں کے قلب و دماغ پر اب تک مسلط ہے ہیں اس فلسفہ نے مابعد الطبیعی حقائق کے انکار میں اس درجہ غلو کیا کہ سرے سرے روح کا ہی انکار کر دیا اس سلسلہ میں وحی کی نسبت کہا گیا کہ یہ یا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی اختراع ہے جو انھوں نے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل و راغب کرنے کے لئے اختیار کر لی ہے ورنہ کسی قوم کا مذہب یاں جو بعض اعصاب کے مریضوں کو لاحق ہو جاتا ہے اس بنا پر ان کو بعض چیزوں کی صورتیں مثل نظر آتی ہیں حالانکہ حقیقت میں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔

فلسفہ یورپ نے وحی اور دوسری مابعد الطبیعی چیزوں کی نسبت اپنے اس نظریہ کا اس زور و شور سے پردہ کھینچا کہ یہ نظریہ فلسفہ ایک مستقل عقیدہ بن گیا اور ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو عالم یا تعلیم یافتہ کہلاتا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں نظریہ کا قائل ہونا نہوری ہو گیا۔ لیکن سلسلہ میں امر یہ کہ وجود و روت کے آثار و علامات نظر آئے جنھوں نے امریکہ کے گزرتہ تمام یورپ سے خیرات میں ترقی پزیر کر دیا اور لوگوں کو ایسے عالم روحانی کے وجود کا قائل

کرنا پڑا جس میں بڑی بڑی عقلیں اور روشن افکار آباد ہیں تو اب سائل روحانیہ میں بحث و فکر کا نقطہ نظر بھی بدل گیا اور وحی کا مسئلہ از سر نو زندہ ہو گیا علماء نے اس مسئلہ پر پھر بحث شروع کر دی لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کی یہ بحث کسی مذہبی جذبہ پر نہیں بلکہ علم تجربی کے قواعد پر قائم تھی اس بنا پر ہمیں تعجب نہ کرنا چاہیو اگر وہ وحی کے باب میں ان نتائج و افکار تک نہیں پہنچ سکے جو علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں تاہم علماء مغرب کی تحقیق و تفتیش اور اس کے نتائج و استنباطات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ وحی کو بذیان محض یا وہم و گمان سمجھتے تھے آخر کار ان کو بھی اسکی واقعیت و صداقت کا اقرار کرنا پڑا۔ ہم صرف یہی فرق دکھانے کے لئے ذیل میں علماء مغرب کے افکار و نظریات مختصراً قلمبند کرتے ہیں ممکن ہے اس سے منکرین وحی کو کچھ متنبہ ہو اور وہ اپنے اصرار پر نظر ثانی کرنے کی زحمت گوارا کریں۔

محاسن تحقیق | یورپ میں روح اور اس کے اثرات کی تحقیق کی طرف بعض علماء کو توجہ ہوئی اور انھوں نے اپنے نتائج فکر شائع کئے تو تمام فضا میں ایک آگ سی لگ گئی بمقام لندن میں ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد نفس اور اس کے متعلقات پر بحث کرنا اور ان کی تحقیق و جستجو کرنا تھا اس کمیٹی میں جو علماء و اساتذہ شریک تھے ان میں قابل ذکر و نمایاں تر یہ حضرات تھے۔

(۱) پروفیسر جیک کیمبرج یونیورسٹی	صدر کمیٹی انگلستان کا مشہور عالم طبیعیات
(۲) پروفیسر سر اولیفر لوڈگ	علم طبیعیات کا ماہر خصوصی
(۳) سر ولیم کرڈس	انگلستان کا مشہور عالم کیمسٹری
(۴) پروفیسر فریڈرک مائرس	کیمبرج یونیورسٹی
(۵) پروفیسر ٹینسن	"

(۶) پروفیسر ولیم جمیس ہر فورڈ یونیورسٹی امریکہ

(۱) پروفیسر لیزروب

کولمبیا یونیورسٹی

(۲) کامیل فلامریون

فرانس کا مشہور فلکیات و ریاضیات

ان کے علاوہ یورپ کے مشہور علماء گارنہ بارٹ اور بوڈمور بھی اس کمیٹی میں شریک تھے یہ کمیٹی تقریباً بیس سال تک قائم رہی اس مدت میں اس نے ہزاروں روحانی واقعات و حوادث کی تحقیق کی اور نفس انسانی اس کے قوی اور قوت ادراک سے متعلق بار بار تجربے کئے جو چالیس ضخیم بلدوں میں مدون و محفوظ ہیں اس کمیٹی نے اپنے نتائج فکر کی اشاعت کی قوانینوں نے ثابت کیا کہ انسان کے لئے ایک اور شخصیت بھی ہے یعنی ہم اپنی موجودہ زندگی میں زندہ ہیں اور ادراک کرتے ہیں لیکن ہمارے ادراک ان تمام روحانی قوتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا جو ہمارے اندر موجود ہیں بلکہ ان روحانی قوتوں کے کسی ایک جز سے ہوتا ہے جس کا اثر حواس خمسہ کے افعال کے ذریعہ ظاہر ہوتا رہتا ہے لیکن جو زندگی کہ ہم کو یہ حواس بخشتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ایک اور زندگی ہے جس کی عظمت و جدالت کی کوئی نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری یہ ظاہری شخصیت نیند یا کسی اور ذریعہ سے معطل ہو جائے چنانچہ ہم نے ان دگوں پر بن کو متناطیسی نیند کے ذریعہ سلا دیا گیا تھا۔ تجربہ کر کے دیکھا کہ سونے و مے کو روحانی زندگی کی واسطہ فراوان حاصل ہوتی ہے اور وہ اس عالم میں اپنے حواس ظاہری کے علاوہ کسی اور حواس کے ذریعہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ بے چیزوں کی خبریں دیتا ہے اور اس وقت اس کی قوت تعقل و ادراک پورے طور پر بیدار ہو کر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ کمیٹی کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ انسان کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جو پہلی شخصیت کے ہمیں زیادہ غلی اور رفیع ہے۔ ان علماء نے یہ بھی معلوم کیا کہ یہی وہ غلی شخصیت ہے جس کے ذریعہ جسم میں جسم کا تکون ہوتا ہے اور جگر قلب اور معدہ وغیرہ

اعضا جن پر انسان کے ارادہ کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہون کی حرکت بھی اسی علی شخصیت کی وجہ سے ہوتی ہے لکہ حق یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا اسی شخصیت ظاہرہ و پر نہیں جس کا قیام حواس خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ہوا اور یہی وہ شخصیت ہے جو جسم کے کشیف پر دوس کے درمیان سے عمدہ عمدہ خیالات پیدا کرتی ہے الہامات طیبہ کا تعلق بھی اسی سے ہوا اور یہی وہ قوت ہے جو انبیاء کے قلب میں ان چیزوں کا اتقا کرتی ہے جن کو بشر کی طرف سے بھی ہوتی وحی کہتے ہیں پھر بھی یہی وحی متجسم ہو کر نظر آتی ہے تو اس کو بشر کے فرشتے کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں

لہذا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ علماء مغرب وحی کی جو حقیقت بیان کرتے ہیں وہ اجنبیہ وہ نہیں ہے جو علماء اسلام نے بیان کی ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روح اور وحی والہام کے تصور کو کھلی ہوئی نگاہی اور ان کے اعتقاد کو وہم پرستی کہنے والے یورپ کے علماء متعین بھی عرصہ دراز کے غور و خوض کے بعد کس طرح ان چیزوں کی واقعیت کے قائل ہو گئے اور اگرچہ انھوں نے ان چیزوں کی اصلی حقیقت کے بیان کرنے میں اسلامی نقطہ نظر سے چند در چند غلطیاں کی ہیں لیکن پھر بھی حیرت کی بات ہے کہ ان علماء نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ بعض علماء اسلام کے بیانات سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور جو تفریق برقی کی گئی ہے ایک طرف تم اسے پڑھو اور دوسری جانب امام غزالی کی تقریر ذیل پر غور کرو جو انھوں نے وجود کی تین قسمیں وجود حسی۔ وجود عقلی اور وجود خیالی بیان کرنے کے بعد آخری قسم وجود خیالی کی تشریح میں کی اور پھر دیکھو کہ امام صاحب کی یہ تقریر اور محققین پورے کے متابع فکر کس قدر ایک دوسرے سے ملے جلتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں۔

”وجود خیالی یہ ہے کہ زبان حال تمثیلی رنگ میں محسوس اور مشاہدہ بن کر سامنے آئے اور یہ خاص انبیاء اور پیغمبروں کی شان ہے اس کی مثال خواب کی ہے جس طرح خواب میں زبان حال پیغمبروں کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی تمثیلی رنگ میں نظر آتی ہے اور وہ آوازیں سنتے ہیں مثلاً کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اونٹ اس سے باتیں کر رہا ہے یا گھوڑا اس کو خطاب کر رہا ہے یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے یا بقیہ حاشیہ ولاحظہ ہر صفحہ ۳۴ پر

ان علما متقین کی رائے پر کہ شخصیت باطنہ حس کے ذریعہ مد رک ہوتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ معنایطبیعی نیند سوتے ہیں ان میں پسندیدہ عقل روشن فکر نظر دور رس نفوس کے پوشیدہ اسرار میں اثر و نفوذ مخفی باتوں کو معلوم کر لینے کی صلاحیت و قابلیت اور اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے جاہل غبی ہونے کے باعث دنیا کے وسیع قطار و کثافت میں سفر یہ تمام چیزیں اس بات کی سب سے قوی دلیل ہیں کہ انسان کے لئے ایک ایسی باطنی شخصیت پائی جاتی ہے جو جسمانی حیات کے پردوں میں مستور رہتی ہے اور وہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ اس کا جسم طبیعی یا صناعی نیند میں مصروف ہو۔

پھر دیا ویا صحیحہ بھی جو صبح روشن کی طرح وقوع پذیر ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ انسان غیبی امور کو دریافت کر لیتا ہے یا جس میں وہ بعض اوقات ایسے ایسے شکل مسائل حل کر لیتا ہے جنہیں وہ بیداری کی حالت میں حل نہیں کر سکتا تھا یا جس میں بعض اوقات وہ ایسے اعمال کر گزرتا ہے

بقیہ حافیہ صفحہ ۱۴۱ یا اس کا اٹھ پڑ رہا ہے یا اس کو چھٹتا ہوا یہ دیکھئے کہ اس کا اخن شیر ہو گیا ہے یا اسی قسم کی صورتیں جن کو لوگ خواب میں دیکھتا کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر نہ آتی ہیں اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو چپیزیں نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حسی ہے خواب دیکھنے والے کو تو یہ فرق اس لئے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ جاگ اٹھتا ہے اور خواب بیداری دونوں کی حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے جن لوگوں کو ولایت کاملہ حاصل ہوتی ہے ان کو یہ شبلی رنگ تنہا نظر نہیں آتا بلکہ اس کا اثر عام حاضر بن پر بھی پڑتا ہے اس کی ولایت اپنے نبض کی شوا میں ن پڑا لیتی ہے اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحب ولایت کو نظر آتا ہے اور وہی سنتے ہیں جو صاحب ولایت کو سنانی دیتا ہے۔

جن کی بحالت بیداری وہ کبھی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کی دلیل یہ کہ انسان کے لئے
اس کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور باطنی شخصیت جو پہلی سو کہیں زیادہ بلند اور ترقی یافتہ
ان استدرات کے علاوہ اور بھی متعدد امور میں جن کا اس تحقیقاتی انجمن نے نہایت
دقیقہ سی سرعیت مطالعہ کیا پھر ساتھ ہی ان تجربوں کا جائزہ لیا جو ان سے پہلے کے جاچکے تھے۔
اور آخر کار انہوں نے عالم روح اور اس کے لطائف و مزیات کھلے دل سے قرار کر لیا۔ اس سلسلہ میں
کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور ماہر النفس پروفیسر ڈاکٹر مائرس (Myers) نے جو اس انجمن کے
بھی رکن خصوصی تھے انسانی شخصیت (Human Personality) پر ایک نہایت
قابل قدر کتاب لکھی ہے جس کے متعدد ابواب میں مقناطیسی نیند، عبقریت وحی اور شخصیت
باطن پر سیر حاصل بحث کی ہے ہم ذیل میں چند اقتباسات کتاب مذکور کے صفحہ ۷۷، اور اس کے بعد
کے صفحات سے نقل کرتے ہیں۔

پروفیسر مائرس نے سب سے پہلے ان ریاضی دانوں کا ذکر کیا ہے جو شکل سے شکل مسائل
ریاضی کا درست حل فوراً بغیر کسی غور و فکر کے معلوم کر سکتے ہیں پھر لطف یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا
جائے کہ تمہیں یہ جواب کیوں کر معلوم ہوا تو وہ بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں معلوم نہیں اس
سلسلہ میں پروفیسر موصوف نے بید لزامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو بڑے بڑے عدد کے متعلق
یہ بتا سکتا تھا کہ وہ کن اعداد کی ضرب سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا
کیا اعداد ہیں جن کو ضرب دیا جائے تو ۸۶۱، ۸۶۱ کا عدد حاصل ہو جائے تو اس نے غور و مال کے
بغیر فوراً کہا کہ ۳۳ کو ۵۳ میں ضرب دیا جائے تو نتیجہ میں یہ عدد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا
گیا کہ کس قاعدہ اور حساب سے اس نے کہا میں اس سے واقف نہیں گویا اس کا یہ جواب
ایک طرح کا طبعی امتضا تھا جس میں انسان کے ارادہ اور فہم کو دخل نہیں ہوتا۔

مستر سکاٹشٹر نے مطران دہلی سے نقل کیا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ خود اپنی نسبت بیان کیا کہ جب میں پانچ چھ برس کی عمر کا تھا تو میں جمع و تفریق کے سوالات کسی کاغذ پر لکھے بغیر زبانی ہی بہت جلد حل کر دیا کرتا تھا میری یہ حالت تین سال تک رہی مگر تعجب کی بات ہے کہ جب میں بڑا ہوا اور اسکول میں داخل ہو کر باقاعدہ ریاضی کا پڑھنا شروع کر دیا تو میرا یہ خصوصی امتیاز یا ریاضیات کے ساتھ طبعی مناسبت و فراست تدریجی طور پر کم ہونے لگی۔ یہاں تک کہ اب میں ریاضی کا ایک بہت ہی کمزور طالب علم ہوں اس موقع پر ایک اور واقعہ کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا جو مولانا عبدالباری ندوی کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

”تھریکون متی (Trigonometry) یا مساحتہ المثلثات وغیرہ ریاضیات عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کالجوں میں ریاضیات کے اعلیٰ مدارج میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ۱۱-۱۲ برس کے بچے جو اعلیٰ اعموم زیادہ سے زیادہ سکول کی چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں ان کی ریاضی دانی بس حساب کے چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے جو لڑکے غیر معمولی طور پر ذہین و مہنتی ہوتے ہیں اور جن کی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۳-۱۴ برس کی عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کر لیتے ہیں۔

لیکن گذشتہ سال اکتوبر میں (اکتوبر- دسمبر اخبار) راج نرائن نامی ۱۱ برس کے ایک لڑکے کا معجزہ ریاضیات (اسی عنوان سے) یہ چھپا تھا کہ اس نے بلا کسی معلم کی مدد کے اعلیٰ الجبر، ٹریگون متی، تحلیل اقلیہ (جو میٹری) وغیرہ از خود حاصل کی ہر سیرہ اپنی ج ۳ ص ۱۳۹ پر ونیسر مائرس نے الہامی طور پر ریاضی جلنے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد چند شعرا اور دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور بعض خواب کے عجیب و غریب واقعات بیان کئے ہیں اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

”میں یقین کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات دنیا میں پہلی مرتبہ ہی ظاہر نہیں ہوئے
بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے علم میں آچکے ہیں یہ سب ہمارے شعور باطنی کے کرشمے ہیں جو ہر دور
اور ہر زمانہ میں موجود رہتا ہے“ پھر آخر میں کہتے ہیں۔

”اب میں پورے وثوق اور جزم و اذعان کے ساتھ کہتا ہوں کہ انسان میں ایک روح
کا وجود یقینی ہے جو اپنے لئے قوت اور جہاں کا اکتساب عالم روحانی سے کرتی ہے اور ساتھ ہی
میں اس بات کا بھی یقین رکھتا ہوں کہ تمام عالم میں ایک روح کبیرہ سرایت کے ہوئے ہر جس کے
ساتھ انسانی روح کو اتصال حاصل ہو سکتا ہے“

اپنی اس تحقیق کے ساتھ ہی مارٹن نے فرانس کے مشہور ریپورٹیر ریوے سے یہ بھی نقل کیا کہ
”انسان کی باطنی شخصیت ہی وہ چیز ہے جس کو عام لوگ وحی کہتے ہیں اس حالت کے
لئے طبعی صفات و خصائص ہیں جو اس کے ساتھ ہی مختص ہیں یہ باطنی شخصیت ہر چیز سے
مقدم ہے اور یہ نہ کسی شخص کے سامنے جھکتی ہے اور نہ انسانی ارادہ کے تابع ہے جس وقت یہ عمل
کرتی ہے تو اس طرح کرتی ہے کہ گویا وہ انسان کی کوئی سفتِ خزینہ و فطریہ ہے اس باطنی شخصیت
سے مدد و طلب کی جاسکتا ہے لیکن اس پر کوئی جبر نہیں کیا جاسکتا“

علامہ فرید وجدی نے دائرۃ المعارف کی جلد رایت میں لفظ روح کے ماتحت ایک
نہایت مبسوط و مفصل اور جامع مقالہ لکھا ہے جس میں انھوں نے اسپرٹزم و روحانیت کی تاریخ
محققین یورپ و امریکہ کی تحقیقاتی انجمنیں ان انجمنوں کی رپورٹیں مشہور محققین کے حسبِ حجتہ اقوال
بیان کئے ہیں اور اسی سلسلہ میں انھوں نے سینتالیس علماء و تحقیق کے ناموں کی ایک منتخب فہرست
دی ہے جو روح کے وجود اور اس کے لطائف و مزا یا کا حتمی طور پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا مختصر ذکر یہ بھی ملتا

۱۵ اس حصہ کی کثیر معلومات دائرۃ المعارف فرید وجدی باب کی جلد ۲۰ لفظ وحی سے اخذ ہیں۔

باعث ہوگا۔ اس لئے آخر میں ہم صرف رسل و ولیز کی شہادت پر اکتفا کرتے ہیں جو اس نے روح اور اس کے عجائبات کے باب میں قلم بند کی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسل و ولیز طبیعیات میں دارون کا ہم پلہ اور اس کا شریک خیال کیا جاتا ہے اس نے عجائبات روح پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ ان الفاظ میں بر ملا اعتراف کرتا ہے۔

”میں کھلا ہوا دمیرہ اور مادہ پرست تھا۔ میرے ذہن میں کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آسکتا تھا کہ میں کسی وقت روحانی زندگی کا اظہار کروں گا یا مادہ اور اس کی قوت کے سوا ایسے وجود کی تصدیق کروں گا جو اس دنیا میں کارفرما ہے مگر میں کیا کروں میں نے پے پے ایسے محسوس مشاہدات کئے جن کو نہیں جھٹلایا جاسکتا تھا۔ انھوں نے مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں اگرچہ ایک مدت تک میں یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ آثار روح سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان مشاہدات نے رفتہ رفتہ میری عقل کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ انہ بطریق استدلال و حجت بلکہ یہ مشاہدات کے پیچھے تو اثر تھا جس سے میں بجز روح کے اعتراف کے کسی اور طریقہ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا۔“

یورپ کے اساتذہ علوم جدیدہ نے روح کے متعلق جو تحقیقات کی ہیں ان سے وہ ان نتائج پر پہنچے ہیں جو کبیل فلامریان کے نزدیک حسب ذیل ہیں۔

(۱) روح جسم سے جداگانہ ایک وجود مستقل رکھتی ہے۔

(۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علوم جدیدہ کی رو سے غیر معلوم تھیں

(۳) روح حواس کی دساتط کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دوسری چیز پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے

(۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے۔

پھر اس روشنی میں وحی کی نسبت ان علماء کا جو خیال ہو رہا ہے کہ وحی دراصل روح

انسانی پر ایک خاص قسم کی تجلی کا نام ہے جو اس پر اس کی شخصیت باطنہ کے ذریعہ ضیو فلکن ہوتی ہے اور اس کو وہ باتیں سکھاتی ہے جنہیں وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا اور اس کو ایسے امور کی طرف ہدایت دیتی ہے جن میں خود اس کی بھلائی اور اس کی امت کی ترقی کا راز پنہاں ہوتا ہے۔

وحی کے باب میں علماء اسلام اور ان علماء یورپ میں اتنی بات تو مشترک ہو کہ وحی کا تعلق جسم یا کسی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ روح سے ہے اور یہ انسان کے ارادہ کے تابع نہیں۔ البتہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ اسلام میں وحی فرشتہ کے ذریعہ نبی کے قلب پر اترتی ہے اور ان لوگوں کے نزدیک جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ دراصل انسان کی ہی شخصیت باطنہ ہے جو مشکل ہو کر اس کے سامنے آجاتی ہے لیکن یہ بھی کیا کم ہے کہ ان لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک روح اعظم ہے جو تمام کائنات میں ساری ہے اور انسانوں کی خاص خاص ارواح کو اس کے ساتھ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جس کے باعث اس سے خارق عادات امور صادر ہوتے ہیں اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر یہ علاقہ کی کمی بیشی کا دار و مدار انسانی روح کی ذاتی استعداد پر ہے۔

اب ذرا غور کیجئے کہ ان محققین یورپ کے الفاظ میں خدا کا اور حب بریل امین کا کہیں نام نہیں آیا ہے لیکن اگر ذرا تغیر و تبدل کر دیا جائے تو یہ بے تامل کہا جاسکتا ہے۔
 عبارت ناشتی و حسنک واحد

تسلل وحی اور نزولِ جبریل

پہلی وحی کے بعد جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، وحی کچھ دنوں کیلئے آتی نہ ہو گئی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: اس میں مصلحت یہ تھی کہ پہلی وحی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دہشت ہوئی تھی وہ جاتی رہے آپ رفتہ رفتہ اس کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں اور آپ کو اس کے دوبارہ دیکھنے کا اشتیاق بھی پیدا ہو جائے۔^{۱۵}

فترت وحی یعنی وحی رک جانے کی مدت میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر نے تاریخ امام احمد حنبل سے بروایت شعبی نقل کیا ہے کہ یہ مدت تین برس تھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈھائی سال تھی لیکن ابن سعد نے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ "فترت کی مدت چند روز تھی یہی غالباً صحیح ہے۔"

آنحضرت مسلم کا حزن و ملال | وحی کے رک جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و ملال ہوا^{۱۶}

۱۵ فتح الباری ج ۱ ص ۲۲ جدید ادیشن

۱۶ بعض روایتوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انقطاع وحی کا سخت رنج و قلق ہوا اور ادھر کھنار نا بکار نے طعن و طنز شروع کر دیا تو اس پر سورہ دھن کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

وَالصُّبْحُ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ مَا
وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

قسم ہے وقتِ پُشت کی اور قسم ہے رات کی
جکہ وہ ساکن ہو گئی ہو آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا

بجاء دوسرے شمس کی ہے۔ (پیشانی پر صفحہ آئینہ)

صحیح بخاری کتاب التبعیر میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

وَفَتْرَ الْوَحْيَ فِتْرَةً حَتَّى حَزَنَ	اور وحی کا آثار گہیا یہاں تک کہ آنحضرت
الْبَيْتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ہم کو اطلاع ہوئی ہے
فِيهَا بَلَّغْنَا حَزَنًا عَظِيمًا مَرَارًا كِي	اس کا غم ہوا۔ آپ کی مرتبہ گھر سے روانہ ہوئے
يَتَرَدَّى مِنْ رُؤْسٍ شَوَاهِقِ	کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹیوں سے گرا دیں لیکن
الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْقَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ	جب کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تھے تاکہ
يَكُ يُلْقَى مِنْهُ نَفْسُهُ تَبْدِي لَهَا	اپنے آپ کو گرا دیں تو جبریل علیہ السلام ظاہر ہوتے تھے
جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ	اور کہتے تھے اے محمد آپ سچ سچ اللہ کے رسول
رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لَذَلِكَ	ہیں یسین کر آپ کا قلب سکون پذیر ہو جاتا تھا
جَاشَهُ وَتَقَرَّ نَفْسُهُ فَيُوجِعُ فَإِذَا	اور آپ لوٹ جاتے تھے پھر جب وحی
طَالَتْ عَلَيْهِ فِتْرَةُ الْوَحْيِ عِذَا	کی رکاوٹ طویل ہو گئی تو آپ پھر ایسا

بقیہ ماشاء اللہ گذشتہ ایک ہماری رائے میں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فترۃ الوحی کے بعد سب پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اب اگر سورہ داعی کا نزول سورہ مدثر کی آیتوں کے بعد مانا جائے تو پھر نزول وحی کے جاری ہونے کے بعد مَا وَدَّعَكَ ذَاكَ كُفَّارَ کی تردید کرنا شان نزول کے ساتھ زیادہ چسپاں نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ مدثر کے نزول تک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا اس لئے وحی کے رک جانے پر کفار کے طعن و طنز کوئی معنی نہیں۔ اس بنا پر اس سورہ کے شان نزول سے متعلق وہی روایت صحیح ہے جس کو امام بخاری نے تفسیر سورہ داعی اور باب کیف نزل الوحی میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بیمار تھے چند روز راتوں کو اٹھ کر عبادت الہی میں مصروف نہ ہو سکے تو ایک ہمایہ عورت نے آپ کی شان فلک نشان میں سخت گستاخانہ کلمات کہے۔ ان کلمات کی تردید میں یہ سورہ نازل ہوئی۔

ذالک فاذا اذنی بذر دة جبل
تبدی لہ جبریل فقال لہ مثل ذالک
کرتے کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تھے اس وقت بھی
جبریل ظاہر ہوتے اور آپ سے وہی ذلتے تھے

فترت الوحی کے بعد آپ پر جو وحی نازل ہوئی اس کا واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے رہتے ہی تھے ایک دن آپ حرا سے واپس تشریف لارہے تھے کہ ناگاہ ایک صدائے غیب سنائی دی جو آسمان سے آرہی تھی آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو حرا میں آیا تھا یہ فرشتہ اس وقت آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کو اس طرح دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور گھر واپس آکر فرمایا "بمحمی کل اڑھا دو" اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَدَّ ثَرَقَمَ فَانْدِرْ وَرَيْكَ
فَكَبِّرْ وَشَايَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّحْبَزْ
فَا هُجْرْ
اے عظیم پوش اٹھ اور لوگوں کو ڈر اور اپنے
رب کی کبریائی بیان کر اور اپنے پیڑے
پاک رکھ اور نا پاکی کو دور کر

اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور اس کا تمار اس وقت تک نہیں ٹوٹا جب تک کہ آپ اس عالم ناپائیدار سے روپوش نہیں ہو گئے "فحسبی الوحی ونابعہ"
حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ آخری آیت قرآن جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نو یا سات دن پہلے نازل ہوئی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ
اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف
لوٹ جاؤ گے پھر ہر شخص کو اس کے عمل کے
مطابق بدلہ دیا جائے گا اور نہ ظلم نہ ہوگا

۱۵ صحران منظر سے تین میل کے فاصلہ پر ہے
۱۶ صحیح بخاری باب بد الوحی

حضرت ابن عباس سے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ یہ نہیں بلکہ آیت رہا آخری

آیت ہے۔ والشرع علم (تفسیر خازن ج ۱ مطبوعہ مصر ص ۱۲۵۵)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع شروع میں نزول وحی کے وقت شدت کا احساس ہوتا تھا اور پھر بنی بشریت آپ کو وحی کے بھول جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس لئے آپ نزول وحی کے وقت اپنے لبوں کو جلد جلد حرکت دیتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا تُخَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُتَكَلَّمُ

آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے کہ آپ اس کے

إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُ الْقُرْآنِ

ساتھ عجلت کریں بے شبہ قرآن کا آپ کے

(القیامہ) یسنہ میں جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارا ذمہ ہے

حضرت ابن عباس سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب جبریل آتے تھے تو آپ بالکل خاموش ہو کر سنتے تھے پھر جب جبریل چلے جاتے تو آپ اس وحی کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح کہ جبریل پڑھ کر سناتے تھے حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر عمر میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر عمر میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اطراف ملک سے دُفود کی آمد کا سلسلہ جاری تھا احکام اور لوگوں کے استفسارات بڑھ گئے پہلی وحی اس وقت آئی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک چالیس سال تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اس کے بعد کچھ مدت کے لئے وحی کا آثار رک گیا پھر سلسلہ شروع ہوا تو آخر عمر تک جاری رہا۔ آپ کی وفات ۶۳ سال کی عمر میں ہوئی کہ اس بنا پر وحی کی مدت ۲۳ سال ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ وحی کے دیکھنے

۱۵ صحیح بخاری باب کیف نزل وحی

سے دہشت ہونی تھی لیکن بعد میں جب آپ ان سے مالوس ہو گئے تو پھر آپ کے شوق و اشتیاق کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر کبھی فرشتہ وحی کے آنے میں کچھ دنوں کی تاخیر و تعویق ہو جاتی تو آپ مضطرب ہو جاتے۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس کے جواب میں حضرت جبریل کی زبانی ارشاد فرمایا گیا۔

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّي لَسَا
مَابَيْنَ أَمْدِنَا وَمَا خَلَفْنَا وَمَا
بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا

اور ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم اور اجازت سے نازل ہوتے ہیں اس کو نہ تمام چیزوں کا علم ہو جو ہمارے آگے چھپے اور اس کے درمیان میں آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

بارگاہ نبوی میں حضرت جبریل کی آمد کا کوئی وقت متعین نہیں تھا صبح شام دن اور رات جب خدا کا حکم ہوتا وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتے تھے تاہم جس طرح باری ہونے والی ہوتی ہے تو اس کے آثار و علامات پہلے سے فضا میں محسوس ہونے لگتے ہیں وحی کے نزول یا آمد جبریل کا وقت قریب ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سہی یہ بات محسوس ہو جاتی تھی اور آپ بے چینی سے اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے آپ کی یہ حالت ایسی واضح اور ظاہر ہوتی تھی کہ اگر اس وقت کوئی شخص آپ کے پاس ہوتا تو وہ بھی اس کو محسوس کر لیتا تھا۔

حضرت ابوذر غفاری کا بیان ہے کہ میں ایک شب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی شخص بھی نہیں ہے میں نے خیال کیا کہ غالباً اس وقت آپ کسی کی معیت پسند نہیں کرتے اس لئے میں چاندنی میں چلنے لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نظر آیا آپ نے پوچھا "کون" میں نے عرض کی "ابوذر" میں

آپ پر قربان ہوں ارسا دھوا لے ابوذر ذرا آؤ تو میں اس ارشاد گرامی کے مطابق تھوڑی دور چلا
 تھا کہ زبان نبوت یوں گوہر بار ہوئی جو ارباب ثروت میں وہی قیامت میں کنگال ہوں گے
 مگر ہاں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور انھوں نے اس کو دائیں بائیں آگے اور پیچھے
 دیا اور اس میں نیکی کے کام کئے ابوذر کا بیان ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر تک
 ہی چلا تھا کہ آنحضرت نے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہ فرما کر آپ نے مجھ کو ایسے میدان میں بٹھا دیا جس
 ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے پھر فرمایا "دیکھنا تم یہاں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں" اس
 کے بعد آپ حشرہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ میری ہنگاموں سے
 اوجھل ہو گئے۔ آپ دیر تک وہاں ٹھہرے رہے پھر جب آپ آ رہے تھے تو میں نے سنا کہ
 آپ فرما رہے تھے "اگرچہ وہ چوری کرے یا زنا کرے جب آپ آگے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا او
 میں پوچھ ہی بیٹھا" اے اللہ کے نبی میں آپ پر قربان ہو جاؤں آپ حرہ کی سمت میں کس سے
 بائیں کر رہے تھے میں نے تو کسی کی آواز نہیں سنی کہ وہ آپ کی بات کا کوئی جواب دیتا" ارشاد
 ہوا "یہ جبریل تھے جو حرہ کے پہلو میں میرے سامنے آئے اور انھوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو
 خوشخبری سنا دیجئے کہ جس شخص کا انتقال اس حالت میں ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں
 بناتا تھا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے پوچھا اگرچہ وہ سرقہ یا زنا کرے" جبریل نے جواب
 دیا "ہاں اگرچہ وہ سرقہ یا زنا کا مرتکب ہو میں نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا تو جبریل نے پھر یہی جواب دیا
 حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نصف شب کو سو رہے تھے کہ اکٹھ کر بقیع کے

سے مدینہ منورہ کی شمالی جانب میں ایک مقام کا نام ہے جہاں یزید بن معاویہ کے زمانہ میں مشہور واقعہ قتل و
 قتل ہوا تھا اور جس میں اہل مدینہ پر لرزہ نکلن منطالم کئے گئے تھے۔

لے صحیح بخاری کتاب الرقاق

قبرستان میں تشریف لے گئے صبح کو آپ نے فرمایا: رات جبریل نے مجھ کو پیغام دیا کہ میں اس وقت بقیع میں جا کر دعا و مغفرت کروں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ہر ادا اور آپ کا ہر ہر فعل خدا کے حکم اور اس کے ارشاد کے مطابق ہوتا تھا اس بنا پر اگر کبھی آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا جو منشا خداوندی کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو فوراً جبریل امین آکر اس کی اصلاح کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے مسلمانوں کی فوج لے کر واپس آئے اور تھیار کھول کر غسل فرمایا تو جبریل نے آکر کہا: آپ نے تھیار کھول دئے حالانکہ ہم اب تک تھیار بند ہیں اور بڑی قریظہ کو ابھی ان کی غلامی کا بدلہ دینا ہے۔

حضرت جبریل اگرچہ عموماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس تنہائی میں آتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اس وقت بھی آتے تھے جب آپ سے پاس مجمع ہوتا تھا یا ایک دو اصحاب بیٹھے ہوتے تھے اس مضمون کی کئی روایات پہلے گزر چکی ہیں ایک مرتبہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا: اے عائشہ جبریل تم پر سلام بھیجتے ہیں ام المومنین بولیں: یا رسول اللہ آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی ایک دفعہ آپ نے غزوہ بدر میں فرمایا: دیکھو یہ جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں۔

رمضان میں جبریل کی آمد زیادہ ہوتی تھی۔ اس ماہ مبارک میں وہ ہر روز آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنتے تھے اور آپ کو سناتے تھے۔

وحی خیمہ میں یہ بات یقینی ہے کہ حضرت جبریل بعض اوقات خدا کی طرف سے ایسے پیغامات بھی لیکر آتے تھے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں اسی بنا پر علماء اسلام نے وحی کی دو قسمیں کر دی ہیں

۱۔ سنائی باب (استغفار المومنین) ۲۔ بخاری باب غزوہ خندق ۳۔ بخاری باب غزوہ بدر

ایک متلو اور دوسری غیر متلو وحی متلو تو وہی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں میں اور سفینوں میں محفوظ ہے۔ دوسری قسم وحی غیر متلو وہ ہے جو احادیث صحیحہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے خود قرآن مجید کی تصریح۔

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَدَىٰ اِنْ هُوَ
اِلَّا دُخًى يُوْحٰى رَاجِعًا

اور آنحضرت اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں
بلکہ آپ کا نطق وہ وحی ہوتا ہے جو آپ پر بھیجی جاتی ہے

کے مطابق وہ بھی وحی ہے اور ہمارے لئے سرخسہ مسودت و فلاح ہے چونکہ احکام و مسائل کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وحی سے فرماتے تھے اس بنا پر اگر کوئی شخص آپ سے کوئی حکم دریافت کرتا اور وہ آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ جواب میں خاموش رہتے اور وحی کا انتظار فرماتے تھے یحییٰ بن امیہ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل میں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے کپڑے میں خوشبو مل لینے کے بعد احرام کی نیت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر انتظار کیا یہاں تک کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وہ کیفیت زائل ہو گئی تو آپ نے اس سائل کو بلوایا وہ آگیا تو آپ نے فرمایا "جو خوشبو تم مل چکے ہو اس کو تین دفعہ دھو ڈالو اور اس کپڑے کو اتار دو پھر عمرہ ادا کرو۔"

ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نے آپ سے پوچھا "بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟" آپ خاموش رہے اور پھر فرمایا "میں جبریل کے آنے تک خاموش رہوں گا" چنانچہ جب جبریل آئے تو آپ نے ان سے پوچھا "بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟" جبریل نے کہا "اس مسئلہ میں تو سائل اور مسؤل منہ یعنی آپ اور میں دونوں برابر ہیں لیکن ہاں میں اپنے رب سے سوال کروں گا پھر جبریل (دوبارہ آئے)

لے یہ روایت اس کتاب میں پہلے بھی ایک جگہ گزر چکی ہے۔

اور انہوں نے کہا "اے محمد! میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ ایسا قریب کبھی نہیں ہوا تھا۔
آنحضرت نے پوچھا "یہ کیوں کر ہوا" وہ بولے "میرے اور خدا کے درمیان نور کے ایک ہزار
پردے حائل تھے اللہ نے فرمایا "باترین جگہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔

(صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۱، مطبوعہ مجتبائی پریس ملی)

وحی منقولہ اور غیر منقولہ دونوں میں حکم کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ وحی منقولہ یعنی قرآن مجید کا
ایک ایک حرف متواترًا منقول ہوا اور اس کو وہ بالکل قطعی اور حتمی طور پر خدا کا کلام ہے لیکن اس
کے برعکس وحی غیر منقولہ یعنی احادیث احکام و مسائل کا یہ حال نہیں ہے ان کا بہت کم حصہ متواترًا
منقول ہے پھر جو متواترًا منقول ہیں، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی الفاظ کو خدا
کے الفاظ نہیں بتایا اس لئے وہ معنی تو ارشاد خداوندی ہیں لیکن لفظاً نہیں۔

قرآن مجید وحی الہی کیوں ہے؟

گزشتہ مباحث کے بعد آخر میں ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن مجید وحی الہی کیوں ہے؟ اس کے کیا دلائل ہیں؟ اور وہ کون سے خصائص و اوصاف ہیں جن کی بنا پر قرآن کلام بشر نہیں بلکہ کلام الہی ہے؟ اس سوال کا ایک واضح اور کھلا جواب تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات جو پیغمبری کے تمام خصائص و محامد کی جامع ہے۔ قرآن کے وحی الہی ہونے کی سب سے بڑی اور روشن دلیل ہے گزشتہ ابواب میں ضمنی طور پر اس کی طرف متعدد جگہ اشارات ملیں گے۔ ہم یہاں قرآن کی صرف حیثیت کلام کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔

وصف اعجاز | قرآن کے بیشمار خصائص کے لئے ایک جامع لفظ اعجاز ہو یعنی قرآن مجید اپنے اعجاز کے سبب کلام الہی ہے جس طرح کسی جاندار چیز کا پیدا کرنا اور پھر مار ڈالنا۔ آسمان سے پانی کا برسا اور پھر بادلوں کا کھل جانا۔ مشرق سے آفتاب کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہو جانا، ہوا کا چلنا اور تھمنا۔ یہ سب چیزیں انسان کے دسترس اور قابو سے باہر ہیں اور اس لئے یہ سب ایک زبردست قوت کے وجود کی دلیل ہیں جو اپنی قدرت و حکمت سے اس کا رنگاہ ہست و بود کو انتہائی نظم و انتظام کے ساتھ چلا رہی ہے اسی طرح قرآن کا معجزنا ہونا یعنی انسانوں کا اس جیسا کلام لانے سے عاجز رہنا اس کے وحی الہی ہونے کی یقین دہانی ہے۔

وجہ اعجاز | لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز کس وصف کے لحاظ سے ہے؟ علماء اسلام نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس سوال کے متعدد جوابات دئے ہیں جن کو مختصراً اس طرح

بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) قرآن مجید کا نظم کلام اور اسلوب ادا سحر ہے تفصیل اس جہاں کی ہے کہ عربی کے کلام شریکے لئے جتنے اسالیب مقرر تھے قرآن مجید نے ان سب سے الگ ایک نیا اسلوب اختیار کیا ہے جس کا مثل لانا انسان کے حیطہ قدرت سے باہر ہے یہ مسلک متعزلہ کی ایک بڑی جماعت کا ہے۔

(۲) اشاعرہ قرآن مجید کا اعجاز فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مانتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ متکلم بھی قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام نہیں بول سکتا۔
(۳) بعض متکلمین کے نزدیک قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک نبی اسی کی زبان سے ادا ہوا
(۴) بعضوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں گزشتہ اقوام و مل کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں اور بعض آئندہ واقعات کے بارہ میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں اور وہ سب حرف بحرف پوری ہوئی ہیں قرآن ان کے لحاظ سے سچ ہے۔

(۵) بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ شروع سے آخر تک ایک ہی اسلوب اور ایک ہی اسٹائل میں ہے۔ اس میں رفع و خفض اور نشیب و فراز بالکل نہیں پایا جاتا۔
(۶) ایک جماعت کہتی ہے کہ اعجاز قرآن کا اصل راز اس کے احکام و تعلیمات میں ہے کہ کوئی انسانی دماغ اس طرح کے معتدل اور پر از حکمت و ہدایت احکام وضع نہیں کر سکتا۔
(۷) کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز اس کی حیرت انگیز تاثیر ہے جس سے عربی کا ذوق نہ رکھنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

(۸) کسی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتا تھا جن تک کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی تھی

لیکن اصل یہ ہے کہ یہ تمام توجہات اپنی اپنی جگہ پر قرآن مجید کے حسن تمام و کمال کے کسی ایک رخ کو نمایاں کرتی ہیں ان میں باہمی کوئی تعارض و تضاد نہیں۔ فرض کر حسن و جمال کوئی پیکر اتم گر چند مختلف الذوق لوگوں کے سامنے آجائے تو اس میں سے ہر شخص کس طرح اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کی تشریح و توضیح کرے گا۔ کوئی مناسب اعضاء و جوارح پر فریقہ ہوگا اور کسی کو رنگ و زمہت پر شینگی ہوگی، کوئی قد و قامت کی موزونیت پر دل و جان فدا کرے گا اور کسی کو لب و لہجہ کی مشکین کا سودا ہوگا کسی کے لئے چشم رنگی جادوئے بابل کا کام کریگی اور کوئی جمالِ آتشیں کی فوں کاریوں کا بلاک ستم ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ حسن جب کامل اور جمال جب اتم ہوتا ہے تو اس کی ہر ہر اہل نظر و دعوت نظر زدید دیتی ہے اور پھر حسن نظارہ سوز کی جلوہ پاشیوں میں نگہ اشتیاق کی نگ پائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے قدم قدم پر چاہیں جا ست کا سما نظر آتا ہے اور وہ وہیں محو حیرت ہو کر رہ جاتی ہے۔

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم! کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا ^{ست}

لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ جان پتے ہیں کہ اگرچہ تعبیریں مختلف ہیں اور انداز ہائے بیان بھی بدلتے ہوئے ہیں لیکن یہ سب رہنمائی کرتی ہیں ایک ہی کی طرف اور یہ سب بیانات ایک حقیقت کلی کی ہی جزئی تشریحات ہیں۔

عبارة اننا شئنا وحسنك واحدٌ وكلّ الى ذاك اجمال يشير

قرآن مجید نے خود اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا ہے اور منکرین کو چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ اسے کلام الہی نہیں مانتے تو انہیں چاہیے کہ اس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ کا سشل لا کر دکھائیں

دلہ حاشیہ گذشتہ، حضرت شاہ ولی اللہ نے انوار الکبیر باب سوم میں علامہ ابن حزم نے بفضل فی اللیل و النخل میں اور علامہ سیوطی نے اتقان میں اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں ان وجوہ عجز پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔

اس بنا پر ہم کو ان اختلافات سے قطع نظر کر کے خود قرآن میں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وجود و اعجاز میں کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ گزشتہ باب وحی اور قرآن میں بھی ان دلائل کا اجمالی ذکر آچکا ہے۔ ہم یہاں ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے اس سلسلہ میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے، (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت (۲) گزشتہ قوام کے واقعات اور آئندہ واقعات کے متعلق پیشگوئیاں (۳) فصاحت و بلاغت (۴) قرآنی احکام و مسائل (۵) قرآن کی غیر معمولی تاثیر۔ ذیل میں انہیں پانچ امور کی تفصیل درج ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت | قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَسْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كُتُبٍ
وَلَا تُخَطِّتُ بِإِمْبِيْنِكَ إِذَا كَلَّزْتَ
تَابِ الْمُبْطِلُونَ ۚ بَلْ هُوَ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُودِعُوا
الْعِلْمَ وَمَا يُخْجَلُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ
پھر اسی سورۃ میں آگے چل کر ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَرْحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

رحمکت، رحمت، برفیحت ہے۔

دیکھو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید کے وحی الہی ہونے اور اس کے منجانب سے

نازل ہونے کی نشانی دآیت، یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی ہی پر نازل ہوا ہے جو نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ کچھ لکھنا جانتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ایک ایسی حقیقت ثابت کرتی ہے کہ آپ کی دعوت توحید و اسلام پر برہم ہو کر کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کہا وہ کونسا اقرا اور بہتان تھا جو ان لوگوں نے پیغمبر حق کے برخلاف نہیں باندھا۔ آپ کو رمعاذ اللہ ساحر کہا گیا کہ ان کا سب کچھ کہتے رہے اور ایذا رسانی میں بھی انہوں نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ کہنے کی جرأت کسی کو نہ ہو سکی کہ آپ اسی کہاں ہیں؟ آپ تو نزول قرآن سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے عکاظہ اور ذوالجہند کے سالانہ اجتماعات میں ادھر ادھر کے آتش بیان خطیب اور نامور شعرا جمع ہو کر جو سخن کی نمائش کرتے اور اس آن بان سے فصاحت و بلاغت اور زور بیان و کلام کی داد دیتے تھے کہ تمام مجمع میں دھوم مچ جاتی تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عمر مبارک کے چالیسویں سال ہوئی کسی ایک شخص نے بھی نہیں دیکھا اور نہ سنا کہ آپ نے بھی کسی مجمع میں شریک ہو کر کوئی پر زور خطبہ دیا ہو۔ حالانکہ اگر قرآنی فصاحت و بلاغت کا ملکہ آپ کا ایک ذاتی وصف تھا تو اس کا ظہور روز بروز نہیں چالیس سال کی عمر سے پہلے کبھی ایک مرتبہ تو ہوا ہوتا یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ذاتی جوہر و کمال کے ابھرنے اور نمایاں ہونے کا زمانہ اس کا عہد شباب ہوتا ہے چالیس برس کی عمر سے تو قومی میں انحطاط کے ساتھ انسان کے ذاتی ملکات و صفات میں بھی انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ سید کوئین عرب میں سب سے زیادہ فصیح تھے چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے میں تم سب میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بوسعدی کی زبان ہے (طبقات ابن سعد) لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے باوجود آپ نے نبوت ملنے سے پہلے کبھی کہاں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا خطبہ دیا جو قرآن مجید

کہ انداز بیان اور اسلوب کلام سے ملتا جلتا ہو جس میں قرآن کے بیانات کے مطابق حکمت و عظمت اور اسرارِ عالم اور کائنات کے گنجینے بھرے ہوئے ہوں؛ پھر اگر ایسا ہوتا تو آپ کی روحِ حیرت و کشدگی کی حالت کس طرح ہو سکتی تھی جو نزولِ وحی کے بالکل ناز میں تھی اور ہر طرف قرآن مجید سے
 رَوَحُكَ صَلَاتٌ مُّهِدِي
 اور نہایت آپ کو حیرت زدہ پایا اور اس قدر حیرت کی
 کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

پس سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ قرآن کا عجاز نہیں ہے کہ غیب کا ایک گوشہ نشین اسی جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا اور جو نہ علماء کے ساتھ، ٹھٹھا بیٹھا ہے اور نہ رایک و معمولی سفروں کے علاوہ) کہیں مکہ سے باہر آتا جانتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت کی عام گرم بازاری کے اور خود اس فصاحت میں رہنے کے باوجود نہ ایک شعر موزوں کر سکتا ہے اور نہ کوئی خطبہ دیتا ہے۔ لوگ اسے "صادق" "امین" اور "راستباز" کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہیں لیکن حکمتِ آداب فصیح و بلیغ کی حیثیت سے اسے کوئی شہرت حاصل نہیں ہے وہ عمر کا بہترین حصہ (چالیس سال سے پہلے تک) اسی گنہامی میں بسر کر دیتا ہے۔ پھر جب قومی میں انحطاط کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو یہ ہی امی ایک بالکل عجیب و غریب طرہ سے پر دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے عالم کون و فساد کے حقائق سے نقاب الٹ دی حکمت و ہدایت کے دفتر کھول دئے، بڑے بڑے فلاسفہ جن اسرار و رموز کا گناہ کی گرہ کشائی نہیں کر سکتے تھے اس نے چشمِ زدن میں ان سب کو حل کر کے رکھ دیا پھر اسی خاموش امتی کی زبانِ حق ترجمان سے جو پیغام "قرآن" کے نام سے نکلا اس نے فصاحت و بلاغت کے ایسے ایسے گوہر ہائے گرانمایہ کا انبار لگا دیا کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء کی زبانیں بار بار کے چیلنج کے باوجود اس کے کسی ایک حصہ جو اب لاسٹ سے بھی تنگ ہو گئیں اور اس

امی کی زبان کا ایک ایک لفظ شدید ترین ظلمتوں میں بھی حقانیت و صداقت کا آفتاب جہان تھا
بن کر چمکا اور اس طرح چمکا کہ

عالم تمام مطلع الودار ہو گیا

شیخ سعدی کی لغت کے یہ دو شعر پڑھو اور دیکھو کہ اس کا ایک ایک لفظ کس طرح اصل
حقیقت کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کرتا ہے۔

کلمے کہ چرخ فلک طور است ہمہ روز ہمارے تو روزا و ست

یتیمے کہ ناکر وہ قرآن درست کتب خانہ چند ملت بشت

تو پھر بتاؤ کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیت قرآن کے اعجاز کی دلیل نہیں ہے اور کیا اس
سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن آنحضرت کا نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے ؟

واقعات غیب | قرآن مجید کے بیان کے مطابق قرآن کے وحی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے
کہ اس میں کچھلی قوموں کے ان صحیح صحیح واقعات کا بیان ہے جن کے علم کا کوئی ذریعہ آپ کے
پاس موجود نہیں تھا۔ اس طرح کے واقعات کا علم آپ کو تین طریقوں سے ہی ہو سکتا تھا ایک
یہ کہ یہ سب واقعات آپ کے سامنے پیش آتے دوسرے یہ کہ آپ نے ان کو کسی کتاب میں
پڑھا ہوتا تیسرے یہ کہ آپ کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رہی ہوتی جنہیں ان واقعات کا
علم تھا اور آپ ان سے ان کا ذکر سنئے۔ قرآن مجید ان تینوں ذرائع میں سے ہر ایک کی نفی کرتا ہے
پہلے ذریعہ علم کی نسبت حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہے ۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْمُعْرَبِ إِذْ قُضِيَ نَأْ

إِلَى مُوسَىٰ إِلَّا مَرُّ وَمَا كُنْتُ مِنَ

الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا نُنشِئُ الْقُرُونَا

آپ خربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو
اپنا حکم بتایا اور نہ آپ وہاں دیکھ رہے تھے
لیکن ہم نے کئی جماعتیں پیدا کیں اور ان پر

فَتَطَارَدَ عَلَيْهِمُ الْعَمْرُ وَمَا كُنْتَ
 نَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ فَتَلَوُا عَلَيْهِمُ
 آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ
 بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً
 مِنَّا لِيَذِّنَ لِقَوْمٍ مَّا أَشْهَرُ
 مِنَّا لِيَذِّنَ لِقَوْمٍ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ (قصص)

موت دلا کر گزر چکی، ورنہ آپ مدینہ والوں میں تھے
 کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوتے
 لیکن ہم رسول بھیجتے رہتے ہیں اور نہ آپ طور
 کے کنارے تھے جب ہم نہان کو ندا دی لیکن
 آپ کے رب کا انعام ہر آنکہ آپ ان لوگوں کو ڈراموں
 جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا
 نہیں آیا ہے تاکہ یہ وعظمت گیر ہوں۔

حضرت مریم اور حضرت زکریا کے واقعہ میں ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
 إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
 أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
 (آل عمران)

یہ گزشتہ زمانہ کی خبروں میں ہے جس کو ہم بذریعہ
 وحی آپ پر نازل کرتے ہیں اور آپ ان کے
 پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنا پانسہ ڈال رہے
 تھے اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے

حضرت یوسف کے واقعہ میں بھی اسی طرح ارشاد ہے۔

دوسرا ذریعہ علم یہ تھا کہ آپ ان واقعات کو کسی کتاب میں پڑھتے قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے
 چنانچہ اس سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے بیان میں جو آیت گزر چکی ہے اس میں
 اس مضمون کی صاف تصریح ہے اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی ہے۔

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
 الْإِيمَانُ (شوری)

آپ کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور
 ایمان کسے کہتے ہیں۔

تیسرا ذریعہ علم یہ ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو کسی سے سنتے
قرآن مجید اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَشْيَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (بقرہ)

یہ غیب کی باتیں ہیں جو آپ پر ہم بطور وحی نازل
کرتے ہیں اس سے پہلے ان باتوں کو نہ آپ
جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے چالیس سال کی زندگی
کو عظیم میں گزاری۔ اس تمام مدت میں آپ کا صرف دو مرتبہ شام کے سفر میں جانا ثابت ہوا ایک
مرتبہ آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ گئے تھے اس وقت آپ کا عہد طفولیت تھا اور دوسری مرتبہ
آپ عہد شباب میں تشریف لے گئے تھے لیکن یہ سفر حیدر ز کے لئے تھا۔ قیام مکہ کے زمانہ میں
آپ قریش والوں میں ہی رہتے سہتے تھے اور یہ لوگ جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے اہل کتاب
نہ ہونے کے باعث گذشتہ اقوام و مل کی تاریخ سے بالکل نا آشنا تھے۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تیسرا ذریعہ علم بھی سرسبز مغفود تھا۔

ان تینوں ذرائع علم کی نفی کے بعد قرآن کا یہ فرمان کہ تِلْكَ مِنْ أَشْيَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
ہو جاتا ہے اور ایک ایسی حقیقت مسلمہ بن کر سامنے آتا ہے کہ کسی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہی
دلیل ہے کہ کفار و مشرکین جس طرح آپ کی اُمت کی تکذیب نہیں کر سکے۔ ان میں سے کسی ایک
شخص کو بھی یہ کہنے کی جرأت نہ ہوئی کہ آپ یہ کیسے فرماتے ہیں کہ یہ واقعات غیب مجھ کو وحی
سے معلوم ہوئے ہیں آپ تو یہ واقعات فلاں شخص سے سنتے تھے یا اس کے پاس اپنی نشست
برخواست تھی اس قسم کے دعویٰ کا اظہار اگر ہوتا تو علماء یہود و نصاریٰ کی طرف سے ہو سکتا تھا اور حضور کی
زندگی میں انہوں نے بار بار اسکا امتحان بھی لیا لیکن آخر کار انکو بھی قرآن کے وحی الہی ہونے کا اقرار

کرنا تھا اور کسی ایک شخص کو بھی آنحضرت کی اسیت کا انکار کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا۔
 واقعات آئندہ کی پیشین گوئی | اخبار من الغیب کے سلسلہ میں قرآن مجید کی وہ پیش گوئیاں بھی داخل
 میں جو بعض نہایت ہی مستبعد امور سے متعلق ہیں اور جو حرف بحرف صحیح ثابت ہو کر رہیں۔
 غلبہ روم کی پیشین گوئی | ان پیشین گوئیوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز اور نمایاں تمہ پیشین گوئی غلبہ
 روم کی ہے قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہے۔

الْمَوَدَّةُ غَلَبَتْ الرُّومَ فِي أَذْنِ الْأَرْضِ	الم۔ قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہوئے
وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مُسْتَعْبِدُونَ	میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند
فِي يَضْعُمُ يَضْمِنُ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ	سال میں غالب آجائیں گے اللہ ہی کے
وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمَوْمِنُونَ	ہاتھ ہے سب کام پہلے اور پچھلے اور اس دن
يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ	مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے اللہ
غَفِيرٌ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ	میں کی پابنتا ہے مدد کرتا ہے اللہ وہی زبردست
اللَّهُ وَعَدَ لَا وَنَكِبَ أَكْثَرُ النَّاسِ	اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہو چکا اللہ
لَا يَعْلَمُونَ	اپنے وعدہ کی نجات نہ کر چکا لیکن اللہ لوگ نہیں جانتے
الرُّومُ	

جنگ روم ایران کا واقعہ | اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ عرب کے دایم بائیں روم اور ایران کی دو طاقتوں
 حکومتیں قائم تھیں۔ رومی حکومت عیسائی تھی اور ایرانی سلطنت مجوسی۔ دونوں میں ایک عرصہ
 سے کشمکش چلی آرہی تھی۔ ایرانی سلطنت کے تخت پر نوشیروان کا پوتا اور ہرمز کا بیٹا خسرو
 (Chosroes) قابض تھا اور رومی حکومت کی عنان اختیار و اقتدار پر قسطنطین (Constantine)
 کے ہاتھ میں تھی۔ ان دونوں حکومتوں میں جنگ و پیکار کا سلسلہ ۶۰۲ء سے ۶۰۷ء تک جاری رہا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عیسوی تاریخ کے حساب سے ۵۷۰ء میں ہوئی۔

اور سلسلہ میں آپ کے فرق مبارک پر نبوت و رسالت کا تاج زرفشاں رکھا گیا۔ دونوں سرحدوں کے قرب کی وجہ سے کتہ والوں کو طبعی طور پر اس جنگ سے گہری دلچسپی تھی۔ یہاں برابر اس کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ ایرانی مجوس یعنی آتش پرست تھے۔ اس لئے کہہ کے کفار و مشرکین کو ان کے ساتھ دلی ہمدردی تھی اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ جنگ میں ایرانیوں کو فتح و کامرانی حاصل ہو لیکن مسلمان طبعی طور پر رومیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ عیسائی ہونے کی وجہ سے ایرانیوں کی نسبت ان سے زیادہ قریب تھے۔

ایرانیوں کی فتح | لیکن ایرانی فوج نہایت طاقتور اور منظم تھی اور اہر رومی فوج کا ایک بہترین جنرل مارسیس قسطنطنیہ کے بازار میں زندہ جلوا دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانیوں نے ایک طرف جبلہ و فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھنا شروع کیا اور دوسری جانب ایشیا کوچک میں، وہ آذربائیجان آرمینیہ ہو کر اناطولیہ میں داخل ہو گئے۔ رومی افواج کو دونوں طرف سخت ہزیمت اور پپائی سے دوچار ہونا پڑا۔

یورپ کے مشہور مورخ گبن کا بیان ہے کہ اس جنگ میں رومیوں کے نوے ہزار آدمی قتل ہوئے۔ یکساٹوں کو آگ لگا دی گئی۔ تین سو برس کی مذہبی ندریں ایک دن میں دھب عام ہو گئیں۔ انتہا یہ ہے کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایران کو منتقل ہو گئی اور قیصر روم ایک جسد بیجان ہو کر رہ گیا۔ مشرقی ممالک کے نقصان کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی حالت بہتر نہ تھی۔ تمام یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ اسٹریا (ISTRIA) کی سرحد سے تھریس کی دیواروں تک آوارس (Avars) مظالم ڈھا رہے تھے۔ جنگ اطالیہ میں جن معصوم انسانوں کا خون پانی کی طرح بہا تھا وہ بھی ابھی خشک نہیں ہوا تھا کہ آوارس نے پونیا (Pannonia) کے مقدس میدان میں مرد قیدیوں کو قتل کر دیا عورتیں اور بچے

غلام بنائے گئے رومی سلطنت قسطنطنیہ کی دیواروں یونان اٹلی اور افریقہ کے کچھ بقیہ حصوں اور ایشیائی ساحل کے چند بحری مقامات میں سورسے طرازوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ غرض یہ ہے کہ ایک طرف عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایشیاء کو چاک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو چکی تھی ہر جگہ آتشکدے تیز ہو رہے تھے اور مسیح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کرائی جا رہی تھی اور دوسری طرف خود رومن امپائر کی وسیع مملکت میں بغاوتیں برپا تھیں اور ان بغاوتوں میں افریقہ اور یورپ کے علاقے بھی شامل تھے ظاہر ہے ان حالات میں سلطنت روم کے بے نام و نشان ہو جانے میں کیا کسر رہ گئی تھی۔

مشرکین کی مسرت | ان ایرانی فتوحات پر مشرکین کہ جتنے بھی خوش ہوتے کم تھا۔ وہ اس کو مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے لئے فتح کی ایک نیک فال سمجھتے تھے اور مسلمانوں سے برا لگتے تھے کہ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو ہزیمت فاش دی ہے اسی طرح اگر کبھی تم میں اور ہم میں لڑائی ہوئی تو ہم کو بھی تم پر فتح حاصل ہوگی۔ مسلمان اس صورت حالات پر نہایت دل گرفتہ اور رنجیدہ تھے مگر کر کیا سکتے تھے۔ رضی بحکم رزوی تھے کہ ناامیدی اور مایوسی کی شدید ترین ظلمتوں میں غلبہ روم کی آیات نے (جو پہلے گزر چکی ہیں) نازل ہو کر دلوں میں پھر امید و حوصلہ کی روشنی پیدا کر دی۔ کفار کہ کا استبعاد اور اس کی وجہ | کفار کہ کو اس پیشین گوئی کا علم ہوا تو انھوں نے اس کو نہایت متعجب سمجھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا آؤ ہم تم شرط کریں کہ اگر رومی واقعی غالب آئے گئے تو ہم

لے گئیں نے اپنی کتاب تاریخ زوال روم جلد ۳ میں ایران و روم کی اس جنگ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے اور وہ میں علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی جلد ۳ میں اور ہمارے لائق دوست مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ایڈیٹر السندوہ نے السندوہ جلد ۲ نمبر ۵ میں گبن کی تاریخ سے ہی اخذ کر کے اس جنگ کے متصل حالات لکھے ہیں ہم نے اس بحث میں ان دونوں مضامین سے استفادہ کیا ہے۔

مسلمانوں کو کئی اونٹ دیں گے اور اگر اس کے برعکس ظہور ہوا تو تو مسلمان اونٹ بار جائیں گے
 حضرت ابو بکرؓ نے مسلمانوں کی طرف سے اس پیشین گوئی کے ظہور کی مدت چھ سال مقرر کی تھی
 لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو ارشاد ہوا کہ "یضغ" کا لفظ تین سے نو تک پر بولا جاتا
 ہے اس بنا پر دس سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس ارشاد نبوی
 کے مطابق نو سال کی شرط کی۔

حقیقت یہ ہے کہ نظریہ اسباب ظاہری ان حالات میں کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا
 تھا کہ ابھی چند برسوں میں ہی پانسہ بالکل پلٹ جائے گا اور شکست خوردہ رومی پھر طاقتور ایرانیوں
 پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ ایک طرف ایرانی فتوحات اور طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ انھوں
 نے رومیوں کے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپہ چپین لیا اور دوسری جانب قیصر روم ہرقل
 کی عیش پسندی اور غفلت مآبی کا یہ حال تھا کہ وہ گہن صاحب کے الفاظ میں پرلے درجہ کا
 سست کاہل اور اپنی قوم اور ملک کی بربادی کا نام و تماشائی تھا۔
 "تاریخ زوال روم" کا مصنف لکھتا ہے :-

"محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایرانی فتوحات کے عین شباب میں پیشین گوئی کی کہ چند
 سال کے اندر اندر رومی جھنڈے دوبارہ فتح کے ساتھ بلند ہوں گے۔ جب یہ پیشین گوئی کی
 گئی تھی اس وقت اس سے زیادہ بعید از قیاس کوئی بات نہیں کہی جاسکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کی
 حکومت کے ابتدائی بارہ سال سلطنت روم کی قریبی تباہی اور خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔
 بہر حال یہ وہ نامساعد و ناموافق حالات تھے جن میں قرآن کی طرف سے غلبہ روم کی
 بظاہر بالکل مستبعد پیشین گوئی کا اعلان عام کیا گیا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو اس قدر خوشی ہوئی

۱۔ مستدرک حاکم جلد ۲ تفسیر سورہ روم و ترمذی باب تفسیر سورہ روم

کہ وہ مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں چیخ چیخ کر اعر غلبت الروم فی ارض الارض وھم من بعد غلبہم مسیغلیون کی تلاوت کرتے پھرتے تھے۔

پیشینگوئی کی صداقت کا ظہور | یہ آیت بشت نبوی کے پانچویں سال نازل ہوئی تھی یعنی عیسوی تاریخ کے لحاظ سے ۶۱۰ء میں جب کہ ایرانیوں کے مقابلہ میں رومیوں کی شکست کا آغاز ہو چکا تھا پھر ہوتے ہوتے ۶۱۲ء میں شکست انتہا کو پہنچ گئی۔ آغاز شکست سے پورے آٹھ برس بعد یعنی ۶۲۲ء میں رومیوں کے تین مردہ میں پھر جان پیدا ہوئی اور انھوں نے ایرانیوں کے انتہائی جبر و ظلم سے تنگ آ کر ہرقل کی قیادت میں ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ ۶۲۳ء سے انکو قراہجید کی پیشین گوئی کے مطابق اس حملہ میں کامیابی ہوئی شروع ہوئی اور انجام کار ۶۲۵ء میں رومیوں کی فتح اس شان سے پایہ تکمیل کو پہنچی کہ انھوں نے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایرانیوں کو باسفورس اور میل کے کناروں سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات کے ساحلوں تک دھکیل دیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی حیرت انگیز فتح و کامرانی کا سال (بلکہ بعض روایتوں کے مطابق مہینہ اور دن بھی) بعیدہ دہی سال تھا جس میں مسلمانوں کی تین سو تیرہ کی جماعت قلیل کو نو سو سے زیادہ مسلح کافروں کی بھاری تعداد کے بالمقابل بدر کے میدان میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی۔

اب غور کرو قرآن مجید نے غلبہ روم کی جو پیشین گوئی کی تھی اس میں چند باتیں خاص طور پر لحاظ کے مستابل ہیں۔

(۱) پیشینگوئی حد درجہ سازگار حالات میں لگنی جبکہ دہی کی فتح کا بعید سا احتمال بھی نہیں مل سکتا تھا
(۲) پیشینگوئی میں غلبہ روم کی کوئی طویل مدت مقرر نہیں کی گئی۔ بلکہ صرف نو سال بتائے گئے اور یہ ظاہر ہے کہ رومیوں کو جس شان کی شکست ہوئی تھی اس کے

اعتبار سے قیاس نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نو برس کی قلیل مدت میں اپنی عظمت رفتہ واپس لے لینگے
 (۳) پھر یہ دیکھو کہ رومیوں کو شکست جس سست اور عشرت پسند کا نڈر کے ہاتھوں
 ہوئی تھی اب یہ فتح بھی اسی کے زیر قیادت ہوئی ہے۔ گویا یہ وہ پہلا ہرقل ہے ہی نہیں۔
 (۴) پیشین گوئی کے جو الفاظ ہمیں نہایت واضح اور صاف صاف ہیں ان میں کل منوں
 اور نجومیوں کی پیشین گوئیوں کی طرح ابہام و خفا یا شک و تردید کی ہلکی سی آمیزش بھی نہیں ہے
 دیکھو کس محکم جزم و یقین کے ساتھ ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللّٰہُ لَا یُخْلِفُ اللّٰہُ وَعْدَہٗ
 یا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں

وَلَکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ
 کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔

(۵) دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی یہ حیرت انگیز پیشین گوئی کس طرح حرف بحرف پوری
 ہوئی اور ٹھیک اسی مدت میں جو قرآن نے مقرر کی تھی۔

اب خود سوچو اور بتاؤ کہ کیا قرآن کی یہ پیشین گوئی اور اس کا سچ ثابت ہونا قرآن کے اعجاز
 کی اور اس کے وحی الہی ہونے کی بین دلیل نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس پیشین گوئی کی صداقت
 کو دیکھ کر بہت سے کافر مسلمان ہو گئے ہیں

چند پیشینگوییوں | اس خاص پیشین گوئی کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی پیشین گوییوں ہیں جو بعد
 میں حرف بحرف پوری ہو کر رہیں۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے
 واپس لوٹے تو ان میں ایک عام بدولی پانی جاتی تھی اور وہ اس صلح کو اپنے لئے شکست کے مترادف
 سمجھتے تھے یہاں تک کہ بعض بعض نے تو صاف لفظوں میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا اس پر قرآن مجید
 نے یہ مژدہ جانفزا سنایا۔

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

ہم نے تو تمہارے لئے عظیم شان فتح تقدیر کر دی

اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حدیبیہ کی صلح کو شکست نہ کہو بلکہ یہ درحقیقت پیش خیمہ ہے ایک عظیم الشان فتح کا جو فتح کہہ کے نام سے معروف ہو چنانچہ اسی سورۃ میں ارشاد ہو

لَتَذْكُرَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّ

تم اگر اٹھو گے جانا تو مسجد حرام میں ضرور داخل

شَاءَ اللَّهُ أَصْنِمْ مَخْلَقَيْنِ رُودُ

ہو گئے مومن و منافق کچھ اپنا سر منڈائے ہوں گے

وَمُقَصِّرَيْنِ لَا تَخَافُونَ (الفتح)

اور کچھ بال ترشوائے ہوئے اور تم خوفزدہ نہیں ہو گے

پھر غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا اس کے متعلق پیشینگوئی بھی اس آیت

میں پہلے ہی کر دی گئی تھی۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ

پچھے رہ جانے والے اعراب کہیں گے جب کہ

إِلَى مَغَانِمٍ لِّتَأْخُذُوا بِهَا ذُرُوعًا

تم ماہیائے غنیمت کو لینے جاؤ گے کہ ہم کو چھوڑ

نَتَّبِعُكُمْ (الفتح)

دو کہ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلیں۔

فتح کہہ اور فتح خیبر کی پیشینگوئیوں سے زیادہ حیرت انگیز وہ پیشینگوئی ہے جس میں مسلمانوں

سے تمکن اور استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا گیا ہے ارشاد ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ الدِّينُ آمَنُوا مِنْكُمْ

تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

نیک عمل کرتے ہیں اللہ نے ان کو وعدہ کیا ہو

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

کہ وہ ضرور ان کو زمین میں ایسا ہی خلیفہ بنائیگا

مِنْ قَبْلِهِمْ ذَلِكَ مَتْنٌ لَهُمْ

جیسا کہ ان کو پہلے لوگوں کو بنایا ہو اور وہ یقیناً

دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

ان کے اس دین کو جس سے وہ دھندلا رہی تھی

(مومن)

ہو گیا ہے طاعت تو بنائے گا۔

پیشینگوئی اس وقت کی گئی جب کہ عرب کے دونوں طرف ایران اور روم کی دوزبرد
سلطنتیں قائم تھیں اس وقت کسی شخص کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ چند برسوں میں ہی ایک
وقت وہ آئے گا جب کہ عرب کے بے سرو سامان مسلمانوں کی ایک جماعت ان دونوں کو زیر و
زبر کر کے رکھ دے گی لیکن اللہ وعدہ کر چکا تھا اس میں تخلف کس طرح ہو سکتا تھا بالآخر دنیا نے
دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس برس بعد ہی مسلمانوں نے ایک طرف ایرانی
سلطنت کی پرانی خست و شوکت کو ختم کر کے رکھ دیا اور دوسری طرف مشرقی رومن امپائر کے بہت
سے صوبوں پر شام سے لے کر موریشش کے انتہائی سرے تک قبضہ کر لیا۔ رب العزت نے
مسلمانوں سے اختلاف فی الارض کا جو وعدہ کیا تھا وہ نصف صدی میں ہی اس طرح پورا ہوا کہ
خلافت عظمیٰ کا دائرہ اقتدار مشرق میں سندھ تک پھیل گیا مغرب میں بحر اٹلانٹک اور شمال میں
اس کا پرچم عظمت اناطولیہ کے قلب و جگر پر لہرایا۔

مسلمانوں کی ان حیرت انگیز فتوحات پر مبصرہ کرتے ہوئے گبن صاحب قرآن کی
پیشین گوئی کی صداقت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”شاید اب قرآن کی تفسیر آکسورڈ کے اسکولوں میں پڑھائی جائیگی اور اس کے ممبروں
سے مقدس لوگوں کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صداقت اور اس کے تقدس کا اظہار
کیا جائے گا۔“

علامہ ازہر نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے

إِنَّا خَشْنُ سِرِّ لَنَا الَّذِي كَرَّرْنَا لَهَا
لِحَافِظُونَ
ہم نے ہی مستقر آن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی
حفاظت کرینگے۔

منسرا کر قرآن کی حفاظت کا۔ اور

وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ
اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے معذور رکھے گا

فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا وہ کس طرح حرف پورا ہو کر رہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے کیسے کیسے منصوبے باندھے گئے اور کیا کچھ سازشیں نہیں ہوئیں اور پھر آنحضرت سلم فوجیوں کی حفاظت میں یا کسی مضبوط قلعہ میں بھی نہیں رہتے تھے لیکن چونکہ خدا وعدہ کر چکا تھا اس لئے دشمنوں کی تمام تدبیریں ناکام رہیں اور وہ آپ کا کچھ نہ کر سکے، اسی طرح قرآن کو دیکھو اس کو نازل ہوئے چودہ سو برس ہوئے کہ آئے اور اس کے باوجود اس کا حرف حرف بلکہ اعراب اور علامات آیات تک جوں کی توں محفوظ ہیں اور صرف کاندھوں میں نہیں بلکہ کھرب ان لوگوں کے سینوں میں کیا دنیا کی کوئی اور کتاب بھی اس قدر محفوظ ہے؟

اس اخبار بالغیب میں جو قرآن کے وجہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہے۔ قرآن مجید کے وہ قصص بھی داخل ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام یا دوسری اقوام سے متعلق ہیں اور منافقوں کے دلوں میں چھپے ہوئے ان بھیدوں کی اطلاع بھی داخل ہے جن کا ذکر زیادہ تر سورہ توبہ میں ہے۔ فصاحت و بلاغت قرآن مجید کے عجیب کی ایک بڑی وجہ اس کا انتہائی فصیح و بلیغ ہونا ہے۔ اس کی تفصیلات میں اگرچہ اختلافات ہیں لیکن اجمالاً یہ عقیدہ ہر قرن اور ہر دور میں جمہور راست کے نزدیک مسلم رہا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا شس نہیں لایا جاسکتا۔ قرآن نے خود اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار چند آیتوں میں کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔

جس کی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اس کی

زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن کی زبان نہایت

واضح اور صاف عربی ہے۔

لِسَانَ الَّذِي يُلَيِّدُكَ الْيَمِينُ

اَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

دخول

قرآن ناعراً بیا علی ذی عوج (زمر) قرآن عربی زبان میں ہو جس میں کوئی کجی نہیں ہو

قرآن مبین قرآن نہایت واضح و صاف قرآن

بلسان عربی مبین یہ قرآن ایسی زبان میں ہے جو دعا کو وضاحت

سے بیان کرتی ہے۔

وضاحت و بلاغت ذوق و وجدان چیز ہے | اس بحث کے سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگرچہ علماء و معالیٰ و بیان نے وضاحت و بلاغت اور ان کے مدارج و مراتب کی تعین کے لئے بڑی محنت اور تلاش و جستجو سے اصول و قواعد دونوں کئے ہیں اور ان کی تشریح و توضیح میں نہایت طول طویل بخشیں کر کے ذہانت و طباعی کی داد دی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ باعتبار وضاحت و بلاغت دو کلاموں میں موازنہ و ترجیح کا کام اہل لسان کے ذوق و وجدان سے ہی متعلق ہے اور اس قضیہ میں ان کے ذوق کا فیصلہ ہی دلیل قاطع کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ کتاب الطراز کے مصنف وضاحت کلام پر طویل بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”یہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی لفظ کے حسن یا لیس کے فیصلہ کا دار و مدار ذوق سلیم اور طبع مستقیم پر ہے قواعد و ضوابط پر نہیں جیسا کہ لوگوں نے سمجھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چند حروف ہیں کہ اگر ایک خاص ترتیب سے ان سے ایک لفظ بنایا جائے تو وہ انتہائی غیر فصیح اور رکیک ہوتا ہے لیکن اگر انہیں حروف سے اس ترتیب کو بدل کر کسی اور ترتیب سے ایک لفظ بنایا جائے تو وہ فصیح تر ہو جاتا ہے۔ مثلاً نلع اور علم۔“

جب خود اہل زبان بلاغت کا ذوق رکھنے میں یکساں نہیں ہوتے تو غیر اہل زبان کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قرآن کے درجہ اعجاز کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”از ان جملہ درجہ علیا از بلاغت کہ تقدیر شدہ اچوں مابعد عرب اول آید ہم کہنے
 اس میں تو انہیں رسیدہ ہیں لیکن میں قدری دیکھ کر استعمال کلمات و ترکیبات مذہب جملہ بالظاہر
 و عدم تکلف قدرت کے در قرآن می یابم در چہ تصبیہ از تقاضا متقدّمین و متخرّجین یعنی
 یابم و این مرئیت ذاتی کہ وہ از شعر آرا بخوبی میخوانند دانست و یابم اس ذاتی
 نذر اند“

اسی بنا پر امام اعظمی نے بالکل درست کہا ہے کہ جو لوگ و حدیث صحیح اور
 ذوق سلیم رکھتے ہیں ان کے لئے اعجاز قرآن کی کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود
 ہی اس کے قائل ہو جاتے ہیں ان کے برخلاف جو لوگ اعجاز قرآن کی دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں
 وہ دو قسم کے اشخاص ہوتے ہیں ایک وہ جو ناقص ہونے کی بنا پر کلام الہی اور کلام بشری میں امتیاز
 نہیں کر سکتے اور دوسرے وہ جو نقص کے باوجود غناد بھی کہتے ہیں۔

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ان لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے جو سلامت
 ذوق اور استقامت طبع کے ساتھ عرب کے اسانذہ شعر و سخن کے کلام کا مطالعہ کئے ہوئے ہوں
 اور جنہوں نے علم معانی و بیان پر اسانذہ متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے ذوق و حدیث
 کو نچتہ اور ثنائستہ بنا لیا ہو۔

۱۰ کتاب الذریعہ ص ۷۰

۱۱ الفوز الکبیر ص ۳۸

۱۲ ہامی سندوستان کے مدایس ۲۰ بیہ میں ان فنون کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اس مقصد کیلئے بالکل
 کافی ہیں ان کی جگہ اگر کتب ذیل پڑھائی جائیں تو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے (۱) اسرار الجہان و دلائل الاعجاز
 و المم عبد القادر جرجانی (۲) کتاب الفصاحتین ابو ہلال (۳) المختصر بن جینی (۴) اساس البیان و معر
 (۵) کتاب نظر از بحی بن حمزہ (۶) کتاب الفوائد حافظ ابن قیم (۷) معنی اللیبیب بن ہشام

بلغار و شعراء عرب پر قرآنی بدعت کا اثر | جو لوگ اس نعمت خدا داد سے بہرہ وافر رکھتے ہیں وہ خواہ
مسلمان ہوں یا غیر مسلم بہر حال اس پر مجبور ہیں کہ بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے بھی قرآن کے اعجاز
کے قائل ہوں۔ چنانچہ تاریخ، دیبات عرب کا مطالعہ کیا جائے تو اس قسم کے صد ہا واقعات ملتے
ہیں کہ لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سن کر ہی اسکے وحی الہی ہونے کا اقرار کر لیا ہے۔
عنبہ بن ربیعہ قریش کا بڑا صاحب اثر و سرور شخص تھا۔ بدر کی جنگ میں مارا گیا ہے
ایک مرتبہ اہل قریش کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الگ
مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ عتبہ اہل مجلس کے شورہ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آیا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو مال وغیرہ کا لالچ دے کر دعوت اسلام سے باز رکھنے کی کوشش
کرے عتبہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "حم تنزيل من الرحمن الرحیم"
کی سورۃ کا کچھ حصہ تلاوت کر کے سنایا۔ عتبہ نے اپنے دونوں ہاتھ پس پشت یکا کر ان پر ٹیک لگالی
اور نہایت خاموشی سے سنتا رہا۔ سورۃ کی تلاوت کرتے کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ
تک پہنچے تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا اور پھر عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: "ابو لویہ کیا اب بھی تم اپنے
اسی پرانے خیال پر جمے ہوئے ہو؟ عتبہ یہ سن کر اپنے لوگوں میں واپس چلا آیا لیکن قرآن مجید
کی آیات کو سننے کا اثر اس کے چہرہ بشرہ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اور باب مجلس نے جب اس سے
پوچھا تو کہنے لگا: خدا کی قسم میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا آج تک سنا ہی نہیں تھا بخدا
یہ کلام ہرگز ہرگز نہ شعر ہے نہ کوئی جادو ہے اور نہ کسی کا ہن یا بخوی کا قول ہے" اے قریش
والو تم میری بات مانو۔

انیس قبیلہ غفار کے بڑے نامور شاعر تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سن کر

پچھے چوری کر آئے اور آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں نکلوا پس گئے ان کے بھائی حضرت ابو ذرؓ نے پوچھا کہ تم نے محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ وہ بولے "لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں ساحر ہیں یا کاہن ہیں، لیکن میں نے انہوں کا کلام سنا ہے اور شعر کے اسالیب و طرق سے بھی واقف ہوں میں نے محمدؐ کے کلام کو ان سب پر نہ طبع کر کے دیکھا۔ خدا کی قسم وہ ان سب سے بالکل الگ اور ایک اور ہی عجیب طرح کا کلام ہے۔ بخیر محمدؐ پیچھے اور قریش کے لوگ جھوٹے ہیں۔"

ولید بن مخجہ بڑا دولت مند اور قریش میں فصاحت کا امام تھا ایک مرتبہ اس نے خدمت نبویؐ میں حاضر ہو کر کچھ سنائے کی درخواست کی آنحضرتؐ نے "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ" والی آیت آخر تک تلاوت فرما کر سنائی۔ ولید اس درجہ متاثر ہوا کہ اس نے مکرر تلاوت کرنے کی فرمائش کی جب آنحضرتؐ دوسری مرتبہ بھی سنا چکے تو ولید بولا "خدا کی قسم اس کلام میں کچھ اور ہی شیرینی ہے اور تازگی بھی نئی قسم کی ہے اس نخل کا اعلیٰ حصہ ٹھہر آ رہا ہے اور اس کا حصہ زیریں مضبوط تنہا ہے اور کوئی بشر اس جیسا کلام نہیں کر سکتا۔"

شاہ حبش کے متعلق مشہور ہے ہی کہ جب اس کے دربار میں حضرت جعفرؓ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ اس درجہ متاثر ہوا کہ بیاختہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے پھر بلا خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں۔"

قبیلہ اڑو کے ایک شخص ضادؓ سے بھاڑ پھوک کا کام کرتے تھے ایک مرتبہ مکہ آئے اور یہاں کے لوگوں سے سنا کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو درغوز بالشر جنون ہو گیا ہے ضاد یہ خیا

کر کے کہ میں آپ کا علاج کروں گا۔ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنحضرتؐ نے ان کے سامنے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا، صنادید پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور تین مرتبہ آپ سے اس کا اعادہ کرایا اور پھر کہا: "میں نے کامیابیوں، جادوگرہوں اور شاعروں ان میں سے ہر ایک کا کلام سنا ہے لیکن آپ جیسے کلمات تو نے ہی نہیں یہ کلام تو سمندر کی گہرائیوں تک اتر جائیگا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔"

عمر بن جموح قبیلہ بنو سلمہ کے نامی گرامی سردار تھے ان کے بیٹے معاذ اسلام قبول کر کے واپس آئے تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ تم نے آپ سے کیا سنا ہے معاذ نے سورہ فاتحہ الحمد شرب الخلیلین سے لیکر الصراط المستقیم تک پڑھ کر سنائی عمر بن جموح پڑ پڑا گہرا اثر پڑا۔ کہنے لگے: یہ کلام تو بڑا ہی عمدہ ہے اور خوب ہے کیا آپ کا سب کلام ایسا ہی ہے بولے: "جی ہاں! بلکہ اس سے بھی عمدہ" اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔

جس زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا عرب کا بچہ بچہ شعر و شاعری کا ذوق حذا اور کھتا تھا آتش بیان خطبا قبیلہ قبیلہ میں موجود تھے جو کسی بڑے سے بڑے شاعر و خطیب کے کلام کو نظر میں نہیں لاتے تھے فصاحت و بلاغت کا جو ہر ایک ایک شخص کے غیر میں پڑا ہوا تھا اور وہی ان کے لئے سب سے بڑا سرمایہ نازش و افتخار تھا اب غور کرو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت کی اس گرم بازاری کے عہد میں مکہ کی خاک پاک سے ایک نبی امی کا ظہور ہوتا ہے وہ چالیس سال تک خاموش زندگی بسر کرنے کے بعد یکایک ایک نئے پیغام کی دعوت لے کر اٹھتا ہوا اور اس دعوت کی سچائی کے ثبوت میں ایک کلام قرآن پیش کرتا ہے اس کلام کو پیش کر کے وہ عرب کے

۱۔ صحیح مسلم باب الاقتصاد فی الصلوۃ والخطبہ

۲۔ شرح زرقانی ج ۵ ص ۱۰۲

نامور شاعروں، شعلہ فشاں مقررین اور خطیبوں اور میدان فصاحت و بلاغت کے مشہور روایا کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار ترقی اور لغت سے نہیں بلکہ نہایت سخت زبردستی کے انداز میں پھر یکے بعد دیگرے نہیں بلکہ سب کو ایک ساتھ چیلنج دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس کے دعویٰ کی تکذیب میں سچے ہیں تو سارے قرآن کا نہیں اس کے کسی ایک جز کا ہی شل لا کر دکھا دیں۔

پھر کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس بنی امی کی مخالفت اور خصومت میں کیا کچھ نہیں کہاؤ؟ کیا گیا لیکن یہ عرب کے نامور خطباء اور شعرا سب مل کر بھی قرآن مجید کی تحدی کے جواب میں اس کی کسی ایک سورۃ کا مثل لاسکے سرگز نہیں سب کی زبانیں گنگ تھیں اور قوت فصاحت و بلاغت مفلوج پھر جو لوگ ان میں پاک باطن اور عفاف سینہ تھے انھوں نے کھلے لفظوں میں اپنی شکست و عجز کا اقرار کیا اور قرآن کے اعجازِ بیان سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ انھوں نے شاعری کو ہی خیر باد کہہ دیا۔ البتہ عرب کے مشہور شاعر ہیں جن کا ایک قصیدہ سب سے متعلقہ میں بھی شامل ہے اسلام قبول کرنے کے بعد انھوں نے شعر کہنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ صرف ایک دو شعر منقول ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ان سے شعر سننے کی فرمائش کی تو انھوں نے جواب دیا جب خدا نے مجھ کو تیرہ اور آل عمران سکھائی تو اب مجھے شعر کہنا موزوں نہیں ان کے علاوہ حسان بن ثابت کعب بن مالک عبداللہ بن رواحہ طفیل بن عمر زید اشیل کعب بن زہیر شماس اسود بن سریع وغیرہم عرب کے نامی گرامی شعرا تھے لیکن قرآن مجید کے دعویٰ اعجاز کے سامنے سب کی گردنیں خم ہو گئیں اور حجابِ مخالفت ہونے کے اسلام کے زبردست حامی بن گئے۔

قرآن مجید کے اعجازِ بیان کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی صاحب ذوق کے سامنے اس کی کوئی آیت تلاوت کی جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کلام کا قائل کون ہے تب بھی لامحالہ سننے والے پر

اس کا اثر ضرور ہوگا تاہم اور ادب کی کتابوں میں جستجو کی جائے تو اس قسم کے سینکڑوں واقعات مل سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک اعرابی نے ایک شخص سے فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ تَاَوْرًا سُرُجًا ہو گیا اور بولتا میں نے اس وقت اس کلام کی فصاحت و بلاغت سے ہیبت زدہ ہو کر سجدہ کیا ہے ایک اعرابی نے کسی شخص سے قرآن پاک کی آیت فَلَمَّا امْتِذَا سَوَاءً مِّنْهُ خَلَوْا بِمَحْبُورٍ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس جیسا کلام بولنے پر قادر نہیں ہے !!

ایک دفعہ عربی لغت کے مشہور امام احمسی نے ایک کس بھی کو دو شعر پڑھتے ہوئے سنا شعر سن کر بولے "الشرا کبر ایہ شعر کس درجہ فصیح و بلیغ میں" لڑکی بولی "کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَادْخِلْنَا اِلٰی اٰیَمِ مُوسٰی اِنَّ اَرْصِفِیْہَا فَاِذَا احْفَیْتُ عَلَیْہَا فَاَلْقِیْہَا فِی النَّیْرِ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِ اِنَّا رَادُّوْہَا اِلَیْکَ وَجَاعِلُوْہَا مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی کہ تم اس کو دو دریا میں ڈال دو ورنہ خوف کرو نہ غم ہم پھر موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اس کے رسل بنا دیں گے۔

کے بعد بھی کوئی کلام اب اس کا مستحق ہے کہ اسے فصیح کہا جائے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس ایک آیت میں کس خوبی سے الشرنے دوام ادا صغیر اور العقبہ دوہنی لا تخافی لا تحزنی و خبریں انا رادوہا ایلک و جاعلوہا من المسلمین۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں سو رہے تھے کہ اتنے میں روم کی فوج کا ایک کمانڈر انچیف آیا اور کلے تشہد پڑھنے لگا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے مسلمان قیدیوں سے ایک قیدی کی زبانی یہ آیت سنی وَ مِّنْ یُّطِیْعُ اَمْرًا

وَرَسُولُهُ يَنْفَعُ الْاَلَمِیَّةَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
قبول کرتا ہوں۔

ان واقعات کے علاوہ صحابہ کرام کے حالات زندگی پر جو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید
ان پر کیا اثر کرتا تھا حضرت عمرؓ کے متعلق کون نہیں جانتا کہ انھوں نے اپنی بہن فاطمہ سے سورۃ
مَبْدِیَّہ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سنی تو یہ حال ہوا کہ یا تو سخت غصہ میں بھرے ہوئے تھے
اس صورت کو سنتے ہی ان کا حال دگرگوں ہو گیا ایک ایک لفظ دل پر تیر و سان کا کام کرتا تھا
یہاں تک کہ جب فاطمہؓ آمنا باللہ در مسئلہ پر پہنچی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

حضرت عثمان بن مظعون نے جب سورہ نحل کی یہ آیت سنی۔

اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ	بے شبہ خدا عدل اور احسان اور قرا تباروں
وَاِیْتَا عِزِّی الْقُرْبٰی وَیَنْهٰی عَنِ	کے ساتھ عزت سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور
الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِیِّ یُعْظِمْ	بدکاری اور بری باتوں کو ظلم سے روکتا ہے
کَعْلَکُمْ سَدًّا کَثِیْرًا	تاکہ تم اس سے نصیحت پذیر ہو۔

تو انھوں نے فرمایا اب اس وقت میرے دل میں ایمان جاگزمین ہو گیا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ
وسلم سے محبت کرنے لگا۔

حضرت جبیر بن مطعمؓ اسیرِ بدر کو چھڑانے آئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان سے سورہ طور کی چند آیتیں سنی تو ان کا دل اڑنے لگا۔ حضرت عیسیٰ بن عمرو دوسی کے

۱۔ یہ سب واقعات شرح ذرقان ج ۵ ص ۱۰۳ ۱۰۴ سے، خود ہیں

۲۔ سند اہم احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۱۸
۳۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ طور

مکانوں میں اتنا قیہ قرآن کی چند آیتیں پہنچ گئیں درو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے " حبش سے عیسائی
آدمیوں کی ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آپ نے ان کو قرآن مجید کا ایک حصہ
پڑھ کر سنایا تو ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے " طائف کے سفر میں حضرت خالد العدوی
نے آپ کی زبان سے

آسمان کی قسم اور رات میں آنے والے کی

وَالسَّمَاءِ وَالْطَّارِقِ

قسم

سنی تو اسی وقت پوری سورۃ دل میں اترتی چلی گئی اور آپ مسلمان ہو گئے یہ
افراد و اشخاص کا کیا ذکر ہے صحابہ کی تو جماعت ہی قرآن مجید کے اثر سے متاثر ہوئی
حضرت ابو عبیدہ حضرت ابوسلمہ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم اسی کتاب الہی کی متناطیسی کشش
سے کھینچ کر اسلام لائے تھے "

پھر اسلام لانے کے بعد بھی صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک ایک آیت پر کلام الہی کی ہیبت
سے آنسوؤں کا تار بندھ جاتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خود حامل وحی تھے بسا اوقات
کسی کی زبان سے قرآن مجید سن کر رونے لگتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود
نے قرات شروع کی تو چشم مبارک سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے ۔

قرآن کی یہ معجزانہ فصاحت و بلاغت ان لوگوں کو بھی متاثر کئے بغیر نہ رہی جو اہل زبان

۱۔ طبقات ابن سعد تذکرہ طیب بن عمر والدوسی

۲۔ سیرۃ ابن ہشام

۳۔ مستدام احمد بن حنبل ج ۴ ص ۲۳۵

۴۔ اسد غابہ تذکرہ ابوسلمہ

تھے اور ساتھ ہی غیر مسلم بھی تھے ڈاکٹر بیلز، موسیو سدیو، اگین، ڈیون پورٹ، ٹالسائی، کارلایں
ہنری دی کاستری۔ راڈویل ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کے اسلوب بیان اور اس کی تاثیر و تسخیر
کا احترام صاف لفظوں میں کیا ہے۔

ژان تزاک روسونے اپنی ایک تحریر میں قرآن مجید کی تاثیر اور اس کے عجاز کا ذکر ایک
عجیب پیرایہ میں کیا ہے جو آج کل کے بعض مدعیان عربی داں پر پورے طے پر صادق آتا ہے وہ
لکھتا ہے،

”بعض لوگ ہیں جو عربی برائے نام ہی جانتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو منہ نہ گتے
ہیں۔ لیکن اگر اس قسم کے لوگوں کو اس بات کا موقع مل جاتا کہ وہ براہ راست محمد (صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم) سے اس حد درجہ اثر انگیز اور دلوں میں گھر کرنے کی والی زبان کو سنتے تو بے شبہ یہ لوگ زمین پر
سجدہ میں گر پڑتے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پکار کر کہتے کہ ”اے بنی“ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ پھر
آپ کا جہاں جی چاہے ہم کو لے چلئے۔ خواہ شہر و نجد کی طرف یا خطر و اور بلاکتوں
کی جانب ہم تو اب آپ کی وجہ سے موت کو بھی محبوب رکھنے لگے ہیں۔
عدم اختلاف | قرآن نے اپنے اعجاز کی ایک دلیل عدم اختلاف و تناقض کو بھی بیان کیا ہے۔
ارشاد ہے۔

وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوگ
اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔

عام مصنفین کی بڑی بڑی ہم تصنیفات سے قطع نظر یہ دیکھو کہ دوسرے مذاہب کی

۱۵ دیکھو تفصیل کے لئے، اسلام والمختارۃ العربیہ جلد اول اور ادب العرب

۱۶ بحوالہ اسلام والمختارۃ العربیہ ج ۱ ص ۶۵

خود الہامی اور سائنسی کتابوں کا کیا حشر ہوا، ایک اڈیشن دوسرے اڈیشن سے مختلف ہے لیکن قرآن نے اپنی صداقت میں جس دلیل کو پیش کیا تھا وہ دشمنوں کی ہزار کوششوں کے باوجود آج تک آفتاب نیروز کی طرح روشن و ظاہر ہے تقریباً تیس تیس برس پہلے ڈاکٹر منگامنے قرآن مجید کے کسی نئے نسخے کے لئے کی اطلاع سے دنیا میں ایک تہلکہ برپا کر دیا تھا لیکن باخیر اصحاب کو معلوم ہے کہ مصر اور ہندوستان کے علماء نے کس طرح ڈاکٹر صاحب کے بے بنیاد دعویٰ کو باطل محض کر دکھایا تھا احکام دستور | خود قرآن کے بیان کے مطابق اس کے اعجاز کی ایک وجہ اس کے تشریحی احکام و مسائل ہیں قرآن نے بار بار اپنے آپ کو ہدایت نور۔ دلیل روشن۔ رحمت بصیرت اور محبت کہا ہے غور کر قرآن مجید کے اعجاز کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ چالیس سال کی خاموش زندگی کے بعد یکایک ایک اتنی ایک صحیفہ مقدس لئے ہوئے دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اس صحیفہ سے وہ جالوں کو دانستوران روزگار اور دنش چرانے والے بدویوں کو بہترین تہذیب و تمدن اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کا پس کر اتم بنا دیتا ہے۔ اصول احسنلاق و قانون حکمت و فلسفہ اور محاسن علم و عمل کی بزم کا گوشہ گوشہ اس کے پر تو قدس سے تبعہ نور بن جاتا ہے۔

قرآن کا علم دستور اعلیٰ | جو قوانین و ضوابط قرآن نے پیش کئے وہ اس قدر صحیح اور مکمل ہیں کہ آج علوم و فنون کی بڑی گرم بازاری اور انسانی عقل و خرد کی حیرت انگیز ترقی و بلند پروازی کے باوجود معاشرت تہذیب و تمدن نکاح و طلاق بیع و شراعت تقسیم میراث اور عام معاملات و اخلاق کے قوانین و مسترانی قوانین کے مقابلہ میں سالہا سال کے تجزیوں کے بعد نا کام ہی ثابت ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں کو جب کبھی اپنی سوشل اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی پرانی مذہب یا اصلی روایات مذہبی کو چھوڑ کر اسلام کے احکام و قوانین کے دامن ہی میں پناہ لی ہے۔

اس پر اگر تفصیل سے کلام کیا جائے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے مگر یہ کہہ دینا کافی ہو گا

یورپ نے بہت دنوں تک طلاق کا مذاق اڑایا۔ تعدد ازواج پر طعنہ زنی کی اور مسلمانوں کے جہاد کو وحشت اور بربریت کہا۔ مگر آخر کار اس کو خود طلاق کا قانون وضع کرنا پڑا۔ پھر یہ دیکھو کہ اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا تھا نہ کہ عورت کو کیونکہ عورت منظرِ ما بہت زورِ بچ اور جلد متاثر ہو جانے والی ہے۔ یورپ والوں نے طلاق کو مشروع تو کیا لیکن غلطی یہ کی کہ اس کا اختیار عورت کو دیدیا گیا پہلے یہ لوگ تقریب میں مبتلا تھے اور اب افراط میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا بوکچھ بھی نتیجہ ہوا آج ہر باخبر شخص اس سے ناواقف نہیں ہے کہ طلاق کی کثرت نے کس طرح ان لوگوں کی معاشرتی زندگی ویران و تباہ کر رکھی۔ ہندوؤں میں مقدس بیوگان کا رواج نہیں تھا۔ مذہبی اعتبار سے وہ اسے بہت بڑا پاپ سمجھتے تھے۔ لیکن جب اس ممانعت نے ان کی موساسی میں چند در چند اخلاقی معائب پیدا کر دیے اور ان کو اپنی اصلاح کا خیال ہوا تو انجام کار انھیں وہی کرنا پڑا جس کا اعلان اب سے ساڑھے تیرہ سو سال سے بھی زیادہ مدت پہلے ایک بنی امی کی زبان سے ہو چکا تھا یہی حال میراث کا ہے۔ ہندوؤں میں بیٹی کو ترکہ پوری سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا لیکن اب جن ہندو ریاستوں میں سماجی اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہیں وہاں بر ملا کہا جا رہا ہے کہ بیٹی کو بھی حصہ ملنا چاہیے اب اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ قانونِ قرآنی کے مناسب و متوازن ہونیکا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹی کو باپ کے ترکہ میں سے حصہ دلاتا ہے لیکن بیٹے سے نصف اس میں حکمت یہ ہے کہ بیٹے کو کسب معاش کے لئے کارگاہِ زندگی میں تنگ و دو کرنی پڑتی ہے اور تمام بار اس کو ہی اٹھانا پڑتا ہے یہی بیٹی تو اس کو کمانے کے لئے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کا نان نفقہ شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔

یورپ نے تعدد ازواج پر کیا کچھ سن بلعن نہیں کیا لیکن اب خود وہاں کے بڑے بڑے حکماء اور مفکرین تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں تعدد ازواج کی اجازت بہت سے اخلاقی فواحش و مفسدات کے اسناد کا کامیاب ذریعہ ہے اسی طرح یورپ نے "جہاد" کو وحشت اور درندگی کہا۔ لیکن اب دیکھو کہ خود

یورپ میں کیا ہو رہا ہے کیا اس نے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب دہلی زبان سے یورپ نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب تک دنیا فتنہ و شر اور فحاشیات نفسانی و اغراض فاسدہ کی آماجگاہ ہے کسی حق کی حفاظت کیلئے تلوار سے کام لینا ناگزیر ہے۔ البتہ ہاں فرق استقدر ضرور ہے کہ قرآن میں جنگ کا حکم سرودہ وہی جنگ ہے جو حق کی حمایت و حفاظت کے لئے بڑی جائے نسلی اور قومی عصیت کی برتری قائم رکھنے کیلئے جنگ۔ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ بڑی معصیت ہے اور یہاں بحیل کے پیرو جو کچھ کر رہے ہیں وہ محض اپنی قومی فوقیت کو برقرار رکھنے اور دوسرے ملکوں اور قوموں کو اپنے دائم حکومت میں پھنسانے کے لئے کر رہے ہیں پس غور کرو کہ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے کہ وہ جو دستور عمل اور نظام زندگی پیش کرتا ہے وہ ایسا جامع حکم اور ناقابل تغیر و تبدل ہے کہ صدیوں کے گزر جانے اور عقل و فکر کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود اس کی کسی ایک دفعہ میں بھی کوئی ترمیم و ترمیم نہیں ہو سکتی اور اس بنا پر مسلمان اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ اپنی کسی شوشل اصلاح کیلئے وہ کسی دوسرے قانون و نظام سے دریغ نہ کریں بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کسی جماعت نے قرآن کے دستور و منحرف ہو کر کسی قوم کی نقالی کی اس نے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں اسکے برعکس دوسری قوموں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کیلئے جب کبھی غور و فکر سے کام لیتی ہیں انہیں مجبوراً اپنی دیرینہ روایات مذہبی و سماجی کو پس پشت ڈال کر اسلام کے دستور سے ہی بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ پس کیا کوئی طاقت ہے جو قرآن کے دعویٰ

کِتَابُ الْحِکْمَةِ آیاتہا اِیسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط ہیں

اور جَعَلْنَاهُ نُورًا مِّنْ نَّوْرِ الْهُدٰی حِیْثُمَنْ شَآءَ جَعَلْنَاهُ نُورًا مِّنْ نَّوْرِ الْهُدٰی حِیْثُمَنْ شَآءَ

کی ذرا بھی تکذیب و تغلیط کر کے سورہ قصص میں قرآن مجید اپنی اس حیثیت کو بطور تحدی اس طرح بیان کرتا ہے

قُلْ فَاِنَّ بَکَیْنًا مِّنْ عِندِ اللّٰهِ هُوَ

اَعْدٰی مِیْہِمَا اَتٰیٰہُمَا اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ

کہہ دیجئے کہ محمد تم مشرک کے پاس سے کوئی ایسی کتاب آجوان دوں

قرآن اور توراة اگر زیادہ بتاؤ گے تو میں ان کو بے جا سمجھتا ہوں

قرآن کی روح تشبیہ | جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے: قرآن مجید سر پانویہ اور حسن و جمال پر سطور بالا میں جو چند وجوہ اعجاز بیان کئے گئے ہیں وہ صرف اس کے ایک رخ پر نور کی اتمام سی تشریح کرتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک مقام پر روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ دُوحًا
مِّنْ أَمْرِنَا (رحمت)

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح روح ایک حقیقت ثابتہ ہر اسکے افعال و آثار ہر شخص پر عیاں ہیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مادی اور جسمانی زندگی کا قیام روح کے اتصال بالجسم پر موقوف ہے۔ لیکن اسکے باوجود آج تک روح کی حقیقت و اہمیت متین نہیں کی جاسکی اسی طرح قرآن مجید اخلاق و حسن عمل کی روح ہے اس پر عمل کرنے کے بعد ہر شخص اس کے اثرات و نتائج میں طور پر محسوس کر سکتا ہے لیکن باری ہر کوئی شخص اس کی پوری حقیقت و کنہ سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتا۔

حضرت علیؑ کا ارشاد | حضرت علیؑ نے قرآن مجید کی نسبت ایک نہایت بلند کلام کہا ہے ہم وجوہ اعجاز کی بحث کو اس پر ہی ختم کرتے ہیں۔

”قرآن علماری پیاس کے لئے سامان سیرابی ہے اور فقہاء کے دلوں کے لئے مفصل بیمار وہ صلحا کے لئے ایک جادہ مستقیم ہے اور ارباب بحث و نظر کیلئے برہان قوی وہ طلبہ علوم کیلئے علم کا انمول خزانہ ہے اور ارباب حکومت کے واسطے ایک محکم دستور اساسی وہ اصحاب روایت کے لئے حدیث جانفزا ہے اور تشنگان تحقیق و جستجو کے لئے امید و رجاء کا سب سے بڑا سہارا (بیچ البلاغۃ)

حق کی محبت تمام ہو چکی اب اس پر بھی اگر کوئی سرگشتہ وادی خلافت و گمراہی ہدایت کی روشنی نہیں پاتا تو نہیں کہا جاسکتا کہ

ذَٰلَکَیْ حَدِیثٌ بَعْدَکَ یَوْمُ مَوْتٍ

اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے

قرآن مجید کا اسلوب بیان اور بعض عیسائی مصنفین

کتاب کے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض ان اعتراضات اور ان کے جوابات کا بھی ذکر کر دیا جائے جو بعض عیسائی مصنفین نے قرآن پر کئے ہیں ان لوگوں کا ایک عام اعتراض یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے عرب میں بعض پرزور خطیب مثلاً قس بن ساعدہ اور شعراء مثلاً امیہ بن الصلت ایسے موجود تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ان کے خطبے اور اشعار سنے تھے اور ان لوگوں کے کلام میں بعض چھوٹے چھوٹے فقرے قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے انداز کے پائے جاتے ہیں عیسائی مصنفین اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ قس بن ساعدہ کے خطبات اور امیہ بن الصلت کے اشعار عربی ادب و محاضرات کی کتابوں میں بکثرت منقول ہیں انکی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے یہاں ان کے نقل کرنیکی ضرورت نہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ قس بن ساعدہ اور امیہ کے جن اشعار کو پیش کر کے قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کیا جاتا ہے انکی نسبت تحقیق یہ ہے کہ وہ سب موضوع ہیں۔ اس بنا پر وہ نزول قرآن سے پہلے کا نہیں بلکہ بعد کا کلام ہے اسلئے یہ ہے کہ بنو امیہ اور عباسیہ کے عہد میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خلفاء و امراء کی پیش از پیش انعام حاصل کرنے اور بعض دوسری اغراض کیلئے از خود کلام گھڑ گھڑ کر شعراء و خطباء جاہلیت کی طرف اسے منسوب کر کے سنا دیتے تھے ان و مناعین میں حماد المر و امیہ اور خلف بن حیان الاحمر زیادہ مشہور ہیں ایک مرتبہ ولید بن یزید نے حماد کو پوچھا۔ تمہیں کتنے اشعار یاد ہیں تو ان میں سے زیادہ اگر آپ سنا چاہیں تو ایک نشست میں ہی ہر حرف تمہی کے سو سو طویل قصیدے صرف شعراء جاہلیت کے مناسکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ حماد کا یہ عجیب غریب دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شعراء جاہلیت کی طرف منسوب کر کے جو اشعار سنا آتا تھا ان میں بہت کچھ اسکے خود ساختہ و پرداختہ اشعار بھی شامل ہوتے ہونگے چنانچہ احمسی نے ایک مرتبہ کہا۔ "حماد علم الناس ہے اگر وہ اشعار میں کمی بیشی نہ کرے علامہ یا قوت الطوی لکھتے ہیں کہ

اُسی نے یہ اس لئے کہا کہ مواد کے متعلق عام خیال یہ تھا کہ وہ شرارِ خود کہتا ہو اور پھر شعراء عرب کی طرف اسے منسوب کر دیتا ہو۔ متغفل بعضی کا قول ہو شرعاً کی وجہ سے ایسی آفت ٹوٹی ہے جس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی یہ شخص قدیم شاعروں کے محاورات اندازِ بیان اور ان کے لغات و اسلوبِ ادا سے پوری طرح واقف تھا اس لئے ان کے ہی طرز میں شعر کہہ کر انکی طرف منسوب کر دیتا تھا اور سوائے اہر فنِ نفا کے عام لوگوں کو امتیاز نہیں ہو سکتا تھا کہ اس قصیدہ میں کتنے شعراء کے ہیں اور کتنے خود مواد کے کہے ہوئے ہیں۔ سلسلہ میں اشعار ہوا۔

یہی حال خلف الاحمر کا تھا اس کا باپ ابو بردہ بلال بن ابی موسیٰ الاشجری کا غلام تھا اشعار کے وضع میں یہ مواد کا ہم پایہ تھا۔ کتاب "ابناء الرواة" میں ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا حاذق اور ماہر لغت و ادب تھا کہ اپنے اشعار شعراءِ جاہلیت کے نام سے پڑھ کر سنا دیتا تھا اور بڑے بڑے زبان دانوں کو یہ محسوس نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اشعار خود اس کے طبعِ آزاد ہیں ابو الطیب عبد الواحد اللخوی کا بیان ہے

كَانَ خَلْفٌ يَضَعُ الشُّعْرَ وَيَنْسِبُهُ
إِلَى الْعَرَبِ فَلَا يُعْرَفُ
خلف اشعار وضع کرتا تھا اور انہیں عرب کی طرف منسوب کر دیتا اور (لطفت یہ ہے) اسکا پتہ نہیں چلتا تھا

ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ قرآن نے اپنی غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے باعث تمام عرب کے دلوں کو مسح کر لیا تھا۔ بچہ بچہ کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھیں جنہیں بے تکلف بول چال اور تقریر و خطابت میں استعمال کر کے اپنے کلام کو فرین کرتے تھے۔ اندازِ خیال۔ اسلوبِ بیان اور طرزِ کلام و گفتگو سب قرآن مجید کے نظم کلام سے متاثر تھے اس بنا پر یہ تیس کرنا بالکل صحیح ہے کہ موادِ الرادیہ اور خلف الاحمر ایسی وضع و قماش کے لوگ اپنے جن نتائج فکر کو قدیم شعراء عرب کی طرف منسوب کرتے تھے

ان میں قرآن مجید کے اسلوب بیان کی جھلک اضطراری یا اختیاری طور پر نمایاں ہو جاتی تھی۔ ہم
مثلاً تین شعر نقل کرتے ہیں جو بالعموم امیہ بن الصلت کی طرف منسوب ہیں۔ انہیں پڑھو
اور غور کرو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے قرآن مجید سامنے رکھ کر یہ اشعار تصنیف کئے ہیں۔

فقلت لہ اذهب بہاروت فادعوا الی اللہ فرعون الذی کان طاغیاً

وقل لہ انت رفعت ہذا بلا عہد ارفع اذا یک بانسیا

وقل لہ انت سوت وسطہا منیراً اذا ما جنتہ الدیل ہادیا

ان اشعار کے ساتھ قس بن ساعدہ کے خطبہ کا ایک ٹکڑا بھی ملاحظہ فرمائیے کہتا ہے

”نبیاً قد حان حینہ و اظلم و افسد فطری لمن آمن بہ فہذا ذویل من خالفہ و عصا

جو لوگ زبان عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ فوراً محسوس کر لیں گے کہ اس عبارت میں جو الفاظ قرآن

مجید کے آگئے ہیں ان کا دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ٹاٹ میں محفل کے

کسی ٹکڑے کا پیوند اور اس بنا پر پوری عبارت صاف تبارہی ہے کہ یہ نزول قرآن سے پہلے

کی نہیں بلکہ بعد کی ہے۔

عجب بات یہ ہے کہ پر دخیس مارگو لیو تھس قسم کے مترصین میں سب سے پیش پیش

ہیں مگر ایک جگہ خود انہیں بھی اعتراف ہے کہ قدیم شاعری کا اکثر حصہ قرآن کے اسلوب پر موضوع

کیا گیا ہے۔

اشعار موضوعہ کی تنقید | حسب طرح مسلمانوں میں بعض شریر انفس لوگوں کی کوششوں سے احادیث موضوعہ

کا چرچا ہوا تو اباب بن نے ان کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا اور ایک ایک لفظ اور ہر ایک راوی پر ایسا

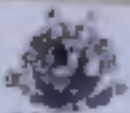
نقد و جرح کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اسی طرح اس قسم کے من گھڑت اشعار

لہ اللالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ لالیوطی ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ مصر ۱۵ بحوالہ سیرۃ النبی ج ۱ حاشیہ صفحہ ۱۸۳

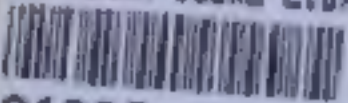
اور خطبے شعراء و خطباء قدیم کی طرف منسوب ہو کر مسلمانوں میں پھیلنے شروع ہوئے تو اگرچہ عوام اصلی اور نقلی میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے لیکن اصحاب ذوق اور علماء شعر و ادب اس فریب میں نہیں آ سکتے تھے انھوں نے علماء جرح و تعدیل کی طرح ان موضوع اشعار و قصائد کو تنقید کی کسوٹی پر رکھا اور جس میں جہاں کہیں رخنہ نظر آیا اسے برطانوی ظاہر کیا۔ چنانچہ ابن شہام نے اپنی سیرت میں جلال الدین سیوطی نے الکافی المصنوعہ میں اس نوع کے اشعار و خطبات متعدد مواقع پر نقل کر کے ان پر تنقید کی ہے اور ان کے موضوع ہونے کا پردہ چاک کیا ہے ان کے علاوہ عربی ادب کی تنقیدی کتابوں میں بھی اس طرح کے مقولے اور اقوال بکثرت مل سکتے ہیں۔

پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر عیسائی مصنفین کا یہ اعتراف کسی درجہ میں بھی درخور اعتناء ہو تو اس کی طرف سب سے پہلے تو حبان کفار و مشرکین کو ہوتی جو انتہائی عالم بے بسی دیکھی میں قرآن پر حریف گیری کرنے کے لئے تنکے کا سہارا ڈھونڈتے تھے تو پھر کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہو کہ جو لوگ اہل زبان تھے شعراء جاہلیت کا کلام جن کے ایک ایک کلمہ کی زبان پر تھا اور جو عربی زبان کے اسالیب بیان سے واقف ہونے کے باعث شعراء عرب پر بہترین تنقید کر سکتے تھے ان کے حاشیہ خیال میں تو یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ قرآن مجید کا اسٹائل شعراء و خطباء جاہلیت کے اسٹائل سے ماخوذ ہے اور وہ عیسائی مصنفین جن کا ذوق عربیت اور مسلمانوں کے فن و ادب سے ان کی واقفیت برائے نام ہی ہے وہ اس بے سرو پا اعتراف کی جرأت کرتے ہیں سبحان الله

پری نہفتہ رخ و دیو در کرشمہ دانا
بوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بواجبست

ALLAMA IQBAL LIBRARY

21885

